

عمران حضاري

د. أحمد صدقي الدجاني

مسلمون ومسيحيون

في

الحضارة العربية الإسلامية

مركز يافا للدراسات والأبحاث

مسلمون ومسيحيون

في

الحضارة العربية الإسلامية

اسم الكتاب: مسلمون ومسيحيون فى الحضارة العربية الإسلامية

المؤلف: أحمد صدقى الدجاني

سنة النشر: ١٩٩٩

رقم الايداع: ٩٩/٤١١٩

الطبعة: الأولى

الناشر: مركز يافا للدراسات والأبحاث - القاهرة

القاهرة - ص . ب / 806 المعادى - رمز بريدى / 11728 تليفون: 3756596 - 3752350

CAIRO P.O. BOX 806 MAADI - POSTAL CODE 11728

TEL & FAX: 3752350 - 3756596

e-mail: Yafa - rf@hotmail. Com

مقدمة

الاختلاف بين الناس فى الوجهة والشرعة والمنهاج قائم منذ كان الاجتماع الإنسانى وهو ثابت بإرادة الله وحكمته الذى لو شاء لجعل الناس أمة واحدة. والتعامل مع هذا الاختلاف قضية بالغة الدقة والحساسية. وهو كما يقول لنا التاريخ، يأتى بأطيب الثمار إذا قام على مبادئ صحيحة التزم المجتمع بها نصاً وروحاً. وما أشد مايسببه من معاناة ومأس إذا قام على مبادئ خاطئة.

قضية التعامل مع اختلاف الأقوام فى مللهم مطروحة اليوم بقوة فى عالمنا، فى وقت نشهد فيه خللاً عظيماً فى هذا التعامل فى أنحاء مختلفة من العالم. وقد بلغ هذا الخلل اقتراف أقوام جريمة مايسمى فى الغرب «التطهير العرقى» Cleansing تجاه أفراد ملل أخرى والقضية مطروحة أيضاً فى وطننا العربى ودائرتنا الحضارية العربية الإسلامية بفعل ممارسات خاطئة فى بعضى أوساطنا، تقوم قوى الهيمنة الدولية المتربصة بنا باستغلالها للتحريض على الفتنة. ومن هنا برزت الحاجة الماسة لمعالجة هذه القضية، والتعامل معها وفق مبادئ صحيحة.

حين بعث الله سبحانه محمد بن عبد الله (ﷺ) نبياً ورسولاً بدين الإسلام، أنزل عليه الوحي بالهدى القرآنى متضمناً المبادئ الصحيحة للتعامل مع هذه القضية. فكان الأمر الإلهى لكل صاحب وجهة وشرعة

ومنہاج» باستباق الخیرات» مع المختلفین معه فی الوجهة والشرعة والمنہاج. وكان إرساء مبدأ «لا أکراه فی الدین» و«لکم دینکم ولی دین» وكانت الدعوة لأهل الکتاب «قل یا أهل الکتاب تعالوا إلى کلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شیئاً، ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله».

وجاءت سيرة محمد ﷺ حافلة بأمثلة حية على تطبيق هذه المبادئ. ثم قامت دولة الخلافة فالتزمت بما جاء به الوحى، وكان أن شهدت حضارة الإسلام معالجة إيجابية لهذه القضية فى غالب الأحيان، تستحق استحضارها والنظر فیها وتقويمها بغية الوقوف على ما اعتورها من سلبيات ينبغى التغلب علیها، وما حفلت به من إيجابيات يمكن استلها منها. ما أشد ما عانى عالمنا من التعامل الخاطئ غير المنصف مع اختلاف الأتوام فى مللهم طوال هذا القرن العشرين الميلادى. حربان غربيتان طاحتان فى النصف الأول منه، حولتها قوى الهيمنة الغربية إلى حربین عالميتين. وحرب باردة أخرى فى النصف الثانى منه، فرخت عشرات الحروب المحلية والإقليمية التى نفخ فى أوارها المعسكران الغربیان «الشرقى والغربى» من دائرة الحضارة الغربية. وبالفظاغة ما حدث قبل هذه الحروب وخلالها من ظلم الإنسان لأخیه الإنسان، ومن طغیان الإنسان بأسلحة الدمار على أمتنا الأرض وسائر المخلوقات. الأمر الذى جعل أهل رأى غربیین يستشعرون الحاجة ماسة لمعالجة هذه القضية.

فكان أن برز في أوساطهم الحديث عن التعددية والتعايش والتسامح، وضرورة الحوار للوصول إليها. ثم كان أن اتجه هؤلاء بفعل عوامل محددة إلى دوائر الحضارات الأخرى غير الغربية في عالمنا، طارحين على علمائها وقياداتها الروحية الحوار الدينى. وهكذا رأينا المباشرة فى حوار إسلامى مسيحى حين استجابت دائرتنا الحضارية لهذه الدعوة بعد أن تدفقت فيها موجات ثورة التحرير فى أعقاب الحرب العالمية الثانية. وقد نشطت هذه الدعوة للحوار الدينى ولحوارات حضارية بعامة بعد حرب رمضان ١٣٩٣ هـ. ١٩٧٣ م. التى توافر لدائرتنا الحضارية من خلالها حدٌ من الندية.

أذكر أننى عنيت بهذه الحوارات بعامة منذ مطلع السبعينات، بصفتى العلمية ومن موقع مشاركتى فى الأمور العامة. فكان أن شاركت فى الحوار العربى الأوروبى منذ مباشرته عام ١٩٧٥. وحرصت على أن أصدر كتاباً عنه جمعت فيه وثائق هذا الحوار، وكتاباً آخر ضمته حصيلة خبرتى فيه بعنوان «الحوار العربى الأوروبى الفكر والمسار والمصير». وقد لمست من خلال دورى فى رئاسة لجنة الثقافة فى هذا الحوار مدى أهمية العناية بالحوار الدينى.

جذبنى هذا الحوار الدينى الإسلامى المسيحى، وكانت أول مشاركة لى فيه بحضور ندوة استضافتها طرابلس الغرب فى أوائل عام ١٩٧٦، دار فيها حوار غنى حول «إمكانية أن يكون الدين ايدلوجية للحياة»، و«الأسس

المشاركة بين الديانتين في المعتقدات» و«العدل الاجتماعى ثمرة الإيمان بالله»، و«كيف نتغلب على الأحكام المسبقة وسوء الفهم اللذين يفرقان بين اتباع الديانتين». وأذكر كيف سجلت في دفتر خواطرى انطباعى عن هذه الندوة وتأثرى بما ميزها من «جَوْ رَوْحى أورثنى صفاءً وشفافية». وتابعت منذ ذلك الحين العناية بهذا الحوار الإسلامى المسيحى.

فى نطاق الاشتغال بهذا الحوار أقبلت على المشاركة فى عدد من لقاءات نظامها «المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية» الأردنى مع كل من الفاتيكان لبروما والمركز والأرثوذكسى بسويسرا. وكتبت عدداً من البحوث المتصلة بقضية «التعامل مع اختلاف الأقوام فى مللهم» فى ضوء ما جاء به الوحي الإلهى من الهدى القرآنى . كما استجبت لدعوة أكاديمية المملكة الغربية لكتابة بحث عن حصيلة الحوار الإسلامى المسيحى فى مرحلة الحرب الباردة . وقد أتاحت لى المشاركة فى نشاطات هذا الحوار أن أحظى برفقة عدد من علماء المسلمين وأغتنى بنظراتهم وأفكارهم . وكذلك بالتعرف على عدد من العلماء المسيحيين من أكثر من مذهب والإفادة من آرائهم.

يسعدنى أن أضمن هذه الرسالة خمسةً من هذه البحوث التى عاجلت هذه القضية الحيوية، «قضية التعامل مع اختلاف الأقوام فى مللهم». يعرض أولها لموضوع «التعايش الدينى فى الحضارة العربية الإسلامى» مبيناً أساسه النظرى كما جاء به الوحي الإلهى، والممارسة العملية له،

والنتائج التي نستخلصها منها. وموضوع البحث الثاني هو «التعددية الدينية في ظل الحضارة العربية الإسلامية». أما موضوع البحث الثالث فهو «حصيلة الحوار الإسلامي المسيحي في مرحلة الحرب الباردة». وموضوع البحث الرابع هي «آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على المستويين الوطني والإقليمي». وموضوع البحث الخامس هو «مسلمون ومسيحيون في المجتمع المعاصر ومعنى المواطنة». وقد رأيت أن استهل الكتاب بما سجلته من خواطر حول ندوة طرابلس الغرب «الحوار الإسلامي المسيحي».

كما يلاحظ القارئ الكريم، جاءت عناوين بعض البحوث متضمنة المصطلحات التي شاعت في دائرة حضارة الغرب، مثل «التعددية الدينية» Pluralism Relegious والتعايش CO. existence ، والتسامح Tolerance ومرّد ذلك إلى أن الجانب الغربي المسيحي في الحوار اقترح مصطلحاته. وكان موقف الجانب العربي الإسلامي من هذا الأمر، وفي اعتباره ضرورة الوقوف أمام المصطلح والتدقيق فيه، أن يقبل الجانب المقترح الغربي بدايةً ويقترح من ثم مصطلحاته هو المستلهمة من مرجعية الوحي الإلهي في الهدى القرآني التي شاعت في حضارتنا العربية الإسلامية، وأن يقدم ملاحظاته على المصطلحات الغربية قبولاً ورفضاً. ذلك أن تبلور مصطلح ما في الاجتماع الإنساني متصل بمبادئ تحكم هذا المجتمع وقيم دينية حضارية. وما أكثر ما يتضمن المصطلح تحيزاً يستوجب

الحذر منه، كما أوضحت ندوة اشكالية التحيز التي حررها أخونا.
د. عبدالوهاب المسيري.

إننا في حضارتنا نتحدث عن مبدأ «لا إكراه في الدين» الذي يعنى «حرية الاعتقاد» لكل الملل، وهو مقابل لمصطلح التعددية الدينية. كما نتحدث عن «التعارف وصولاً للتعاون على البر والتقوى مع استباق الخيرات، وهو يتضمن معنى «التعايش» الذي كان بديهية بحكم الشريعة الإسلامية، ويتجاوزه إلى التعاون . ونتحدث عن «السماحة واليسر» وليس عن «التسامح» الذي يفترض أن الآخر أخطأ والأول يسامحه . وقد شاع في الغرب مصطلح «الأقليات» Minorities النابع من مفهوم معين لمجتمع الدولة الوطنية Nation - State بينما لم تعرف حضارتنا هذا المصطلح لأن لكل قوم أو ملة ذاتية خاصة فى إطار المجموع الذى يمثل الوحدة من خلال التنوع.

وبعد.. فإن لنا أن نتابع عنايتنا بهذه القضية الحيوية، وصولاً إلى تقوية أواصر تعاون المؤمنين على البر والتقوى، مسلمين ومسيحيين، فى نسيج مجتمعاتنا فيما نصطلح عليه اليوم باسم. الوحدة الوطنية، وعلى صعيد كوكبنا . وإن أن أشيد بجهود عدد من مفكرى صحتنا الحضارية فى معالجة هذه القضية فى العقدين الأخيرين بخاصة والله نسأل أن يأخذ بأيدينا لعمل الصالحات.

أعرب عن شكرى لمركز يافا للدراسات والأبحاث وعنايته بإصدار هذا الكتاب فى سلسلة «عصارات فكرية» وأرجو أن يجد القارئ الكريم فيه ما يمتعه ويفيده . والله الموفق.

ندوات .. «تأملات روحية»

١٩٧٦/٢/١٠

عائد من طرابلس الغرب حيث شاركت فى أعمال «ندوة الحوار الإسلامى المسيحى» . أيام حافلة عشتها فى رحاب هذه الندوات عرفت فيها لحظات تألق رائعة، وعملت فيها كثيراً بدأب وبسعادة غامرة، وكنت قد دعيت كعضو مراقب فى هذه الندوة التى ضمت أكثر من ثلاثمائة من الأعضاء المراقبين فيهم علماء ومفكرون وسياسيون وإعلاميون ثم طُلبَ إلى أن أكون عضواً مشاركاً وواحداً من الاثنى عشر عضواً المشاركين فى الجانب الإسلامى. وذلك حرصاً على إبراز صورة فلسطين، فوافقت مستشعراً المسؤولية الملقاة على عاتقى.

اندمجت سريعاً فى أعمال الندوة بعد أن أشبعت فضولى فى معرفة الظروف التى أحاطت بانعقادها حتى أكون على بينة من الأرض التى أقف عليها، وسعدت بلقاء عدد من أصدقائى القدامى وعدد أكبر من الحاضرين ، وعلى مدى أيام أربعة دار حوار غنى حول «إمكانية أن يكون الدين أيديولوجية للحياة» و«الأسس المشتركة بين الديانتين فى المعتقدات»، و«العدل الاجتماعى ثمرة الإيمان بالله»، و«كيف نتغلب على الأحكام المسبقة وسوء الفهم اللذين يفرقان بين أتباع الديانتين».

ماكان أروع افتتاح أعمال الندوة بقراءة من القرآن الكريم وقراءة من الإنجيل، وقد اتسم الحوار فى مجمله بالموضوعية. والإيجابية المعبرة عن

الرغبة فى اللقاء.. وخيم على الندوة - وهذا هو ما ميزها - جو روحى موح
أورثنى صفاء وشفافية، وعزز إيمانى بإمكانية انتصار جانب الخير فى
الإنسان. ولقد بلغت ذروة التألق وأنا أتأمل فى الحديث الدائر حول
الأسس المشتركة بين الديانتين فى المعتقدات وتالت أمام ناظرى مواكب
الأنبياء والرسل واصخت السمع لنداءاتهم بإعلاء كلمة الله فى الأرض.

هذا هو محمد خاتم النبیین يتلو قول الله «وأن هذا صراطى مستقيما
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله» ومن قبله ردد يوحنا
«يحيى» قول أشعيا «صوت مناد فى البرية. اعدوا طريق الرب. واجعلوا
سبيله قويمه».

هذا هو محمد رسول الله يتلو قول الله «والعصر إن الإنسان لفى خسر.
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر» ويتلو
قول الله «يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحاً فملاً فيه» وهذا هو
عيسى رسول الله يعلم تلاميذه على الجبل «طوبى للرحماء فإنهم
يرحمون. طوبى للساعين إلى السلام فإنهم أبناء الله يدعون.. انتم ملح
الأرض، فإذا فسد الملح فأى شيء يملحه؟ انتم نور العالم لا تخفى مدينة
على جبل، ولا يوقد سراج فيوضع تحت المكيال ولكن على المنارة ليضيء
لجميع الذين هم فى البيت.. فليضيء، نوركم هكذا للناس، ليروا أعمالكم
الصالحة، فيمجدوا أباكم الذى فى السماوات».

يطول بى الحديث لو استرسلت مع تأملاتى الروحية فى تلك الساعة

الموحية. وبودى أن أتحدث عن الدفء الذى كان يشع من بعض الحاضرين وفيهم عدد من علمائنا الأجلاء جاءوا من شتى أقطار الإسلام . كما أشير على الخصوص إلى الكاردينال بيندولى الذى قاد الجانب المسيحى فى الحوار . ولقد توطد تعارفنا على مدى أيام اللقاء. وكان يشدنى إليه دوماً ابتسامة راضية وحيوية تلفت النظر ومحبة تشع ، ولكم شعرت بقربه فى أكثر من حديث جانبى سألنى خلالها عن شعب فلسطين ، وتحدثت فيها عن القدس.

ثارت قضية فلسطين مراراً فى الندوة باعتبارها الوطن الروحى للأديان السماوية، وطرحنا السؤال ماذا يستطيع المؤمنون إن يعملوه لقضية فلسطين ولتحرير الأرض المقدسة من الاحتلال الصهيونى ، وطرحنا إجابات قيمة ظهرت فى الورقة التى صدرت عن الندوة.

طرح الأخوة من الجانب الإسلامى طروحات ثمينة. وكان أخى إبراهيم الغويل متألماً كعهدي به. وقد تألق فى الطرح عز الدين إبراهيم والدكتور صبحى الصالح. وأسهمت بدورى فى طرح بعض الأفكار . تحدثتُ عن بعدى الزمان والمكان وشرحت مشكلات عصرنا وتحدياته بحثاً عن الاستجابة الصحيحة، وطرحنا فهمنا لمصطلح الحوار «فهو ليس مناظرة ولا تفاوض ولا إملاء.. ولكنه بحث عن التعارف والفهم وصولاً للقاء» وتساءلت «كيف يمكن للدين أن يقوم بدوره فى عالمنا؟ وجاء الجواب بأن ينشغل بقضايا الإنسان ويتصدى لمشكلات عالمنا. وقلنا: إن

أعظم مهمة يمكن للدين أن يحققها للإنسان هي أن يعيد له توازنه ويضعه في مكانه الصحيح من نظام الكون باعتباره المستخلف في الأرض.

لم تخلُ الندوة من لحظات توتر حين جرى الحديث عن سوء الفهم وعرض لتجارب الماضي . ولقد أكدنا في هذا الصدد أن التاريخ يجب ألا يكون عبثاً، وصفحات التاريخ امتلأت بصورة التصادم والتآخي والذي يبقى عند الله هو العمل الصالح « فأما الزبد فيذهب جفاء . وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض » . والمهم أن يستخلص المؤمنون عبرة التاريخ وينشغلوا بمعالجة الأزمة الروحية التي تعاني منها حضارتنا الإنسانية في هذا العصر .

كنت في خضم العمل استريح أحياناً بالانتقال ببضري بين الجالسين في القاعة الواسعة من موقعي على المنصة . وقد استوقفتني منظر زوجين تجاوزا السبعين، فتعرفت عليهما في المساء، وتابعتهما بشغف وأنا أرى عطف كل منهما على الآخر وعنايته به . وتأملت طويلاً في معنى الرفقة وما يقترن بها من سكنى ومودة وتلك هي « ألفة الله » كما قال محمد رسول الله ثم تلا قوله تعالى ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة﴾ .

أليس تأملني في هذا المنظر مرتبطاً بشوقي إلى نصفى وإلى أسرني؟؟

التعايش الدينى

فى

الحضارة العربية الإسلامية (٠)

البحث القيم الذى تقدمت به الأستاذة الدكتورة أمل دوغرامجى إلى هذا اللقاء الكريم يعرض مثلاً رائعاً لما يُسمى اليوم «التعايش بين المسلمين والمسيحيين» فى بلاد الشام ومصر والامبراطورية العثمانية من منظور تاريخى». وقد وفق هذا البحث إلى رسم الإطار التاريخى للموضوع من خلال توضيح المركز الإدارى للأقطار، وشرح خصائص الحكم الإسلامى فيها، ودراسة حال الإدارة العثمانية لها بخاصة، ومن ثم تقديم صورة شاملة لكيفية عيش الجماعات الإسلامية والمسيحية معاً. وإنى إذ أثنى على عمل زميلتنا الكريمة ألاحظ أنها حرصت فى الجزء الأخير من بحثها على مناقشة مقولة بعض الباحثين الغربيين، التى تأثر بها بعض المثقفين المسلمين حول «كون الدولة العثمانية دولة استعمارية» بالمفهوم الغربى للكلمة، وقد توصلت إلى تفنيد هذه المقولة، وتقرير أن الدولة العثمانية كانت قادرة على «إقامة مناخ من السلام والسكينة ضمن حدودها» وذلك بفضل التسامح والتعاون.

---

(٠) ألقى هذا البحث فى اللقاء الإسلامى المسيحى الذى انعقد بعمان عاصمة الأردن بدعوة من المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية فى ١١/١٩٨٧ وذلك فى معرض التعليق على موضوع التعايش الدينى الذى قدمت بحثاً فيه أ. د. أمل دوغرامجى من تركيا.

تعلقى على هذا البحث القيم يتناول نقاطاً ثلاثاً استشعر الحاجة إلى مزيد من تسليط الضوء عليها، وهى تتعلق بالأساس النظرى للتعايش أولاً، وبالممارسة العملية له. ثانياً، وبالتنظر فى هذه الممارسة وتحليلها واستخلاص نتائج . ثالثاً. وأمهّد لهذه النقاط بتحديد لاصطلاحات تتعلق بالموضوع أقف أمامها بداية.

يجرى حديثنا عن «التعايش بين المسلمين والنصارى فى بلاد الشام ومصر فى ظل الحكم الإسلامى بعمامة والدولة العثمانية بخاصة». و«التعايش» اصطلاح معاصر من حيث الاستعمال، وهو يطلق فى عصرنا «للتعبير عن أن الاختلاف فى المذاهب العقائدية على صعيد الدول وما يترتب عليه من سياسة، لايشكل عقبة فى سبيل قيام العلاقات السلمية بينها». وقد استعمل هذا الاصطلاح أيضاً فى الدلالة على إمكانية التعاون بين «الأقلية» فى دولة ما وبين «الأكثرية»، وإن كانت الأقلية تختلف عن الأكثرية من حيث الأصل أو اللغة أو الدين^(١) وكانت نشأة هذا الاصطلاح فى الغرب «بمعسكريه الغربى والشرقى» حيث اشتد الاختلاف العقيدى بين دول المعسكرين من جهة، كما اشتد بين مواطنى الدولة الواحدة المتباينين فى الأصل أو اللغة أو الدين من جهة أخرى. وواضح أن دلالة اصطلاح التعايش تجمع بين «وجود اختلاف ما وإمكانية التعاون، فى دائرة تضم مجموعة من الناس».

---

(١) انظر معجم العلوم الاجتماعية تقديم إبراهيم مذكور الهيئة المصرية للكتاب ١٩٧٥

إن حديثنا هو عن «تعايش إسلامي مسيحي». وتجدر الإشارة هنا إلى أن أهل المنطقة التي تناولها الحديث يسمون المسيحيين «نصارى» وهي التسمية الواردة في القرآن الكريم. وهذا الاسم يُلَمَح إلى «الناصر» التي كان يتمي إليها عيسى عليه السلام، كما يتضمن معنى «العطاء» و«العون» وقد ورد في لسان العرب أن الناصرة قرية بالشام والنصارى منسوبون إليها». وورد أيضاً أن النصارى «جمع نصرى ونصران» من نصر بمعنى «أعان وأعطى»

ونحن حين نتحدث عن الحكم الإسلامي، ففي اعتبارنا «الدولة الإسلامية» التي قامت إثر هجرة رسول الله ﷺ إلى المدينة، وحكمها بعد وفاته «نظام الخلافة الإسلامية». وقد استمر هذا النظام بدون انقطاع حتى عام ١٩٢٤ حين تم القضاء على الدولة العثمانية. وشهدت هذه الدولة تتالي حكام وأسر حاكمة على مدى ثلاثة عشر قرناً، حملت أسماءها. والدولة العثمانية هي آخر أكبر حلقات هذه السلسلة. وقد عرفت بأنها «دولة» حيث لم تشع تسمية «الإمبراطورية» في منطقتنا، بينما شاعت هذه التسمية في الغرب ويمكن أن تميز في تاريخ هذه الدولة على صعيد تطبيقها نظام الخلافة بين مرحلة ما قبل «التجديد» الذي اتضحت ملامحه في القرن التاسع عشر، ومرحلة «التجديد» التي شهدت إعلان «المشروطة». وكان الحكم في المرحلة الأولى يعتمد الشرع الإسلامي كلية. وقد اتجه في المرحلة الثانية بسبب ظروف أحاطت بالدولة العثمانية

إلى الأخذ ببعض المفاهيم الغربية محاولاً التوفيق بينها وبين مفاهيم الشرع.

لقد قام الحكم الإسلامى على «أساس نظرى» تضمن نظرات فى الكون والحياة والإنسان، وتضمن فيما تضمن نظرة «للتعايش» بين الأديان وليس مجال هذا التعليق شرح تلك النظرات، وإنما الإلماح إليها

تتضمن هذه النظرات أن الله جعل «فى الأرض حليفة»، وأنه خلق الناس من «نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً»، جعل الذكر والأنثى «بعضاً من بعض»، و«خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوباً وقبائل ليتعارفوا» وهم مدعوون إلى التعاون «على البر والتقوى»، وقد أرسل الله لهم «رسله بالبينات»، «وأنزل مع الرسل الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط»، وليعبدوا الله مخلصين له «الدين»، و«شرع» لهم من الدين ما وصى به الأنبياء، «وإن الدين عند الله الإسلام»، وجميع أنبياء الله مسلمون له، ولكل جعل منهم «شرعةً ومنهاجاً» تضاف إليه، ومن أحسن ديناً ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفاً وأبنائه من بعده، «ولا إكراه فى الدين»، و«الله يفصل بين اتباع الأديان يوم القيامة ومن هؤلاء أهل الكتاب من اليهود والنصارى»

لقد انطلق ابن خلدون من هذه النظرات حين استهل تاريخه الشهير قائلاً «أعلم أن الله سبحانه اعتمر هذا العالم بخلقه، وكرم بنى آدم باستخلافهم فى أرضه، وبثهم فى نواحيها لتمام حكمته، و«خالف» بين

أهمهم وأجيالهم إظهاراً لآياته، و«فيتعارفون» بالأنساب ويختلفون باللغات والألوان، «ويتمايزون» بالسير والمذاهب والأخلاق، «ويفترقون» بالنحل والأديان والأقاليم الجهات». وضرب ابن خلدون أمثلة على ذلك كله وانتهى إلى القول «ليتم أمر الله في «اعتماد» أرضه، بما يتوزعونه من وظائف الرزق وحاجات المعاش بحسب خصوصياتهم ونحلهم، فتظهر آثار القدرة وعجائب الصنعة وآيات الوجدانية، أن في ذلك لآيات للعالمين. وأعلم أن الامتياز بالنسب أضعف المميزات لهذه الأجيال والأمم...»^(١) فهناك إذن «اختلاف» و«تمايز» و«افتراق» وهناك أيضاً «تعارف» و«تعاون» بغية «اعتماد» هذا العام بالاجتماع الإنساني الذي هو ضروري للنوع الإنساني. وهذا هو جوهر مضمون اصطلاح «التعايش» الحديث.

قبل ابن خلدون انطلق الشهر ستاني من هذه النظرات حين كتب في «بيان تقسيم أهل العالم جملة مرسله» وهو يقدم لكتابه «الملل والنحل». وقد أورد تقسيم أهل العالم بحسب الأقاليم السبعة، وبحسب الأقطار الأربعة الشرق والغرب والجنوب والشمال، وبحسب الأمم، وأخيراً بحسب الآراء والمذاهب. واعتمد التقسيم الأخير في تأليف كتابه مقسماً أهل العالم إلى «أهل الديانات والملل، وأهل الأهواء والنحل». وحرص الشهرستاني على أن يوضح الفرق بين الدين الذي هو «الطاعة والانقياد»،

---

(١) ابن خلدون كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر.

والملة التي هي «اجتماع الناس على شكل يحصل به التمانع والتعاون»، والمنهاج والشرعة والسنة التي هي «الطريق الخاص الذي يوصل إلى هيئة هذا الاجتماع»^(٢). وهكذا فإن الناس ينقسمون ضمن دائرة الدولة الإسلامية، لأنهم أحرار فيما يعتقدون ولا إكراه في الدين.

لقد اعتنى الفقه الإسلامي باستنباط احكام من هذه النظرات، وبحث بداية في مسألة صلة الإسلام بالشرائع الأخرى في وظيفة الإسلام في العالم. وكان مما كتبه أبو حنيفة في القرن الثاني للهجرة «إن رسل الله لم يكونوا على أديان مختلفة، ولم يكن كل رسول منهم يأمر قومه بترك دين الرسول الذي قبله لأن دينهم كان واحداً. وكان كل رسول يدعو إلى شريعة نفسه وينهى عن شريعة الرسول الذي قبله لأن شرائعهم كثيرة مختلفة، ولذلك قال الله تعالى «لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً» ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة - أي في الشريعة - وأوصاهم جميعاً بإقامة الدين وهو التوحيد ولايتفرقوا لأنه جعل دينهم واحداً «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك، وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولاتفرقوا فيه».. فالدين لم يبدل ولم يحول ولم يغير؛ والشرائع قد غيرت وبدلت لأنه رب شيء قد كان حلالاً لأناس قد حرمه الله عز وجل علي آخرين..» ورأى أبو حنيفة أن وظيفة الإسلام في العالم توحيدية فالله عز وجل «إنما بعث رسوله رحمة ليجمع به الفرقة، وليزيد الألفة، ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحشر الناس بعضهم على بعض»^(٣).

---

(٢) الشهر ستاني الملل والنحل .

(٣) انظر رضوان السيد/ بحث المسيحيون في الفقه الإسلامي من كتاب «المسيحيون العرب»، وهو يشير إلى رسالة العالم والمتعلم لأبي حنيفة

إن مانخلص به من استحضار هذه النظرات هو أن الدولة الإسلامية اعتمدت أساساً نظرياً للحكم الإسلامى يوفر أفضل مناخ «للتعايش» بين الناس أياً كانت معتقداتهم ولغاتهم وأجناسهم وإنماط حياتهم وتقاليدهم. وقد اتبعت هذه الدولة سياسة تحترم حرية الاعتقادية يصفها آدمون رباط بأنها «كانت فتحة بذاتها، فى عالم الفكر والدين، وأنها استندت إلى آيتين كريمتين الواحدة التى تقضى بأن لا إكراه فى الدين، والثانية بأن على أهل الكتاب الذين يختارون البقاء على دينهم «أن يعطوا الجزية» وهو يقرر أن هذه السياسة «كانت ابتكاراً عبقرياً، وذلك لأنه للمرة الأولى فى التاريخ، انطلقت دولة هى دينية فى مبدئها، ودينية فى سبب وجودها، ودينية فى هدفها، ألا وهو نشر الإسلام.. إلى الإقرار فى الوقت ذاته بأن من حق الشعوب الخاضعة لسلطانها، أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وطرز حياتها، وذلك فى زمن كان يقضى المبدأ السائد باكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهم، بل وحتى على الانتماء إلى الشكل الخاص الذى يرتديه هذا الدين، كما كان عليه الحال فى المملكتين العظيمتين اللتين كان يتألف منهما العالم القديم - وهو المبدأ بل القاعدة السياسية المعروفة بصيغتها اللاتينية *Ejus regio cujus religio*، هذه القاعدة التى لم تندثر فى البلاد الغربية إلا بفضل الثورة الأمريكية والثورة الفرنسية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر»^(١).

---

(١) آدمون رباط/ بحث المسيحيون فى الشرق قبل الإسلام من كتاب «المسيحيون العرب» نشر مؤسسة الأبحاث العربية.

لقد أرسى هذا الأساس النظرى الإسلامى أساس «التعايش» بين المسلمين وجميع أتباع الديانات الأخرى الذين عاشوا فى ظل الحكم الإسلامى - ولكنه تضمن فى الوقت نفسه ما أعطى النصارى بينهم مكانة خاصة لأنهم «أهل كتاب»، وأقربهم مودة للذين آمنوا، ومنهم قسيسون ورهبان، وأنهم لا يستكبرون. ولنا أن نقف أمام الآية الكريمة التى يقول فيها الله تعالى «اليوم أحل لكم الطيبات، وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، وطعامكم حل لهم، » لأنها فتحت الباب واسعاً أمام العيش المشترك . ولنا أن نقف أيضاً أمام دعوة أهل الكتاب «إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لاتعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئاً» ، لأنها تبحث عن القاسم المشترك وتركز على نقاط اللقاء.

إلى أى مدى جاءت الممارسة العملية على صعيد علاقات المسلمين والنصارى فى الدولة الإسلامية مصدقة لهذا الأساس النظرى للتعايش؟ إن البحث القيم الذى تقدمت به زميلتنا الأستاذة يظهر كم كان المدى كبيراً. وقد حرص هذا البحث على أن يشرح مضمون سياسة التعايش، وأن يقدم أمثلة حية عليها. ويسرنى أن انطلق مما جاء فيه لأسلط مزيداً من الأضواء على نقطة الممارسة العملية.

لقد شهدت الفترة المدنية من البعثة اكتمال نظرات الإسلام وتطبيقها عملياً فى المجتمع والدولة. ويلفت النظر أن «الصحيفة» التى أملاها رسول الله ﷺ لإقرار العلاقات وتحديد الالتزامات فى المجتمع الإسلامى والدولة

الإسلامية، تضمنت مبدأ إقرار حرية الأديان السماوية واعتبار أتباعها مواطنين لهم حق التمتع بحماية الدولة، إلى جانب مبدأ المساواة وعدم الاعتراف بالتمايز الطبقي أو الاستغلال الفردي، ومبدأ التراحم والتعاون، ومبدأ سيادة القانون والعدل. وقد تحدثت عن اليهود بالاسم لأنهم كانوا يعيشون في المدينة وحولها، وقررت أنهم «أمة مع المؤمنين: لليهود دينهم وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنه لا يوقع إلا نفسه وأهل بيته».

ونظمت حقوق اليهود وواجباتهم في الدفاع عن الدولة الجديدة، وكفلت لهم الأمن «وأنه من خرج آمن، ومن قعد آمن بالمدينة إلا من ظلم وأثم، وأن الله جار لمن بر واتقى، ومحمد رسول الله ﷺ». وتعتبر هذه الصحيفة بمثابة دستور الدولة الإسلامية (١).

إن العهد الذي أعطاه رسول الله ﷺ لنصارى نجران يقدم نموذجاً لعقد الذمة بين المسلمين والكتابيين. ويبين هذا العهد الحرية الدينية، وكذلك الحرية في ممارسة الشؤون الاقتصادية، والمساهمة في جميع الأعمال التي يرغبون القيام بها. وقد وردت فيه كلمة «ذمة» مضافة إلى محمد، وهي لغة مثل الذمام والمذمة ومعناها كما يقول صاحب المفردات في غريب القرآن «ما يذم الرجل علي إضاعته من عهد» (٢). ومما جاء فيه «ولنجران، وحاشيتها جوار الله، وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم، وأرضيهم

---

(١) انظر إبراهيم أحمد العدوي النظم الإسلامية ص ١١٧ در الانجلو المصرية.

(٢) يراجع الراغب الاصفهاني في مفردات غريب القرآن.

وملتهم، وغائبهم وشاهدهم، وعشيرتهم، وبيعهم، وكل ماتحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغير أسقفا من أسقفية، ولا راهبا من رهبانته ولا كاهنا من كهانته، وليس عليهم دية، ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشرون، ولا يطاء أرضهم جيش، ومن سأل منهم جزية فسهمهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين، ولا يؤخذ رجل منهم بظلم آخر، وعلى ما فى هذا الكتاب جوار الله، وذمة محمد النبى رسول الله^(٣) وقد أورد المؤرخون نصوص كتب أرسلها رسول الله ﷺ لنصارى فى بلاد الشام^(٤) وبحث الفقهاء فى عقد الذمة هذا وحكمة مشروعيته وقرروا أن المقصود منه «ترك القتال وليس المال»، وأنه «مؤيد» لا يستطيع المسلمون أن ينقضوه أو يعلنوا حله لمخالفة ذلك للتوحيد الذى دعا إليه القرآن، وللدعوة التى ترى فى العالم كله «أمة دعوة يمكن أن تصبح أمة إجابة. والذى هو الذى يملك نقض العقد وحده إما صراحة أو بقرينة من مثل قتال المسلمين مع محاربيهم^(٥) وإن خير ايجاز لمضمون عقد الذمة قول الرسول ﷺ فى أهل الذمة «لهم مالنا وعليهم ما علينا» مع استثنائهم مما يمس المسائل الدينية ويتصل بها احتراماً لما يعتقدونه. وتحفل كتب السيرة النبوية بما يبين أن رسول الله كان يحضر ولائمهم ويعود مرضاهم ويشيع جنازاتهم ويكرمهم. وقد أوصى

(٣) يراجع العدوى ص ٣٩٠، وقد أورد النص البلاذرى فى فتوح البلدان، وابن قيم الجوزية فى أحكام أهل الذمة.

(٤) يراجع بحث جاسر أبو صفية «المراسلات النبوية مع بعض القبائل العربية فى جنوبى بلاد الشام» - المؤتمر الدولى الرابع لتاريخ بلاد الشام.

(٥) يراجع رضوان السيد مصدر سبق ذكره.

المسلمين باحترام عقد الذمة فى قوله «احفظونى فى ذمتى». وما رواه عمرو بن العاص عنه وردده لعماله، وهو والى على مصر قول الرسول ﷺ «إن الله عزوجل سيفتح عليكم بعدى مصر، فاستوصوا بقبطها خيراً، فإن لكم منهم صهراً وذمة». والصهر يتضمن الإشارة إلى هاجر أم إسماعيل عليه السلام ومارية القبطية التى انجبت لرسول الله ابنتهما إبراهيم.

لقد انبثق عن «عقد الذمة» هذا «نظام أهل الذمة» الذى استمر فى الدولة الإسلامية على مدى ثلاثة عشر قرناً، منذ الخلافة الراشدة فالأمويين فالعباسيين حتى العثمانيين. وإن دراسة التاريخ الإسلامى فى مراحل المتعاقبة ترينا أن تطبيق هذا النظام بنصه وروحه كان هو القاعدة، وقد جاءت الممارسة العملية مصدقة للأساس النظرى للتعايش. ولكن حدثت فى بعض الأحيان تعديلات على هذا النظام بنصه وروحه، فلم تصدق الممارسة العملية الأساس النظرى للتعايش، وكان هذا هو الاستثناء. كما تبين لنا دراسة هذا التاريخ الإسلامى أن أهل الذمة وبخاصة النصارى منهم قبلوا هذا النظام، واستراحوا له، وامتزجوا فى مجتمع الدولة، وعبروا عن ولائهم لها، وانطلقوا بطاقتهم مسهمين فى تشييد الحضارة العربية الإسلامية، وتابعوا التمسك بمعتقداتهم. والأمثلة على هاتين الحقيقتين كثيرة كثيرة ولايتسع مجال هذا التعليق ليرادها. ويكفى أن نشير فيما يمثل «القاعدة» إلى قصة عمر والذى العجوز الضرير الذى كان يسأل حيث وضع عنه الجزية وعن ضربائه وصرف له

من بيت المال معتبراً إياه من المساكين، وإلى قصة أهل حمص مع الفاتحين العرب المسلمين التي رواها البلاذري، كانوا من النصارى فى غالبيتهم. وإلى قصة البطريق بنيامين مع عمرو بن العاص فى مصر، وإلى موقف عمر بن عبدالعزيز من جباية الجزية والخراج، وإلى مشاركة نصارى الشام الفعالة فى أعمال الدولة الأموية ومن بينهم يوحنا الدمشقى الشهير، وإلى مقاله الجاحظ عن نصارى عصره العباسى « وكان منهم كتاب السلاطين وفراشو الملوك وأطباء الأشراف.. وقد نافسوا المسلمين فى لباسهم ومركوبهم وألعابهم، وتسموا بالحسن والحسين والعباس والفضل وعلى واكتنوا بذلك أجمع.. وكان المسلمون أعطف على النصارى من اليهود»^(١). ونشير فيما يمثل «الاستثناء» إلى ما حدث من خلل فى الممارسة إبان حكم الحاكم بأمر الله، وخلال بعض فترات الغزو الفرنجى، وأثناء فترة الغزو الاستعماري الغربى الحديث منذ نهاية القرن الثامن عشر الميلادى.

بقى أن نلاحظ على صعيد الممارسة العملية أن «نظام الملل» الذى سارت عليه الدولة العثمانية هو «نظام أهل الذمة» نفسه. والملة لغة كالدين والفرق بينهما أن الملة لاتضاف إلا للنبي الذى تسند إليه. وقد استوحى القانون الأساسى العثمانى هذا النظام حين تعرض فى مواده لغير المسلمين^(٢). فالدولة جسم واحد لاتقبل الانقسام لأية علة كانت،

---

(١) تراجع محمد كرد على الإسلام والحضارة العربية ص ٤٠ ومابعدها

(٢) تراجع ساطع الحصرى البلاد العربية والدولة العثمانية ص ٢٥٧ النص الكامل لهذا القانون الذى صدر عام ١٨٧٦.

والسلطنة السنية هي بمنزلة الخلافة الإسلامية الكبرى، ويطلق لقب عثماني على كل فرد من أفراد البعثة العثمانية بلا استثناء من أى دين أو مذهب، ودين الدولة العثمانية هو الدين الإسلامى ومع مراعاة هذا الأساس وعدم الإخلال براحة الخلق والآداب العمومية تجرى جميع الأديان المعروفة فى الممالك العثمانية بحرية تحت حماية الدولة مع دوام الامتيازات المعطاة للجماعات المختلفة كما كانت عليه (المواد ١ و ٣ و ٨ و ١١).

ماهى النتائج التى نستخلصها من تحليل الممارسة العملية للتعايش بين المسلمين والنصارى فى ظل الحكم الإسلامى؟

النتيجة الأولى هى أن هذا التعايش ماكان ليتحقق لولا أن طرفيه أراداه. وإذا كان المسلمون قد أقبلوا عليه انطلاقاً من تعاليم الإسلام، فإن النصارى أقبلوا عليه أيضاً انطلاقاً من تعاليم النصرانية وبتشجيع من كنيستهم. وقد حاول المؤرخون أن يفسروا ظاهرة ترحيب نصارى المنطقة بالفتح العربى الإسلامى ، فأشاروا كما قال أدمون رباط «إلى الأصول السامية لنصارى المنطقة التى كان لابد لها من أن تهيب النفوس لهذا النفور نحو المملكتين العظميين فى ذلك الحين (الروم والفرس)، وهى التى دفعت سكان سوريا و العراق على الأخص، إلى أن يتوسموا الخير وينشدوا الخلاص على يد الفاتحين العرب، ليس فقط من محتهم الدينية، بل ومن ظلم الضرائب وكثرتها التى كانت تثقل كاهل المكلفين فى أقطار الهلال الخصيب ووادى النيل^(٢). و قد كتب ميخائيل السريانى بطريق السريان

---

(٢) أدمون رباط مصدر سبق ذكره.

الأرثوذكس فى القرن الثانى عشر فى تاريخه الطويل شهادة مؤثرة تتضمن نظرة النصارى لحكم الروم الظالم ونظرتهم لفتح الإسلامى الذى حررهم من نير الروم. والحق أن إقبال الطرف النصرانى على التعايش كان هو «القاعدة» ، وكذلك تبنى الكنيسة لهذه السياسة واتخاذها المواقف التى تعبر عن تمسكها بعقد الذمة ووفائها بما يخصها منه.

النتيجة الثانية هى أن هذا التعايش بين المسلمين والنصارى فى ظل الحكم الإسلامى أثمر خيراً عظيماً على طرفيه وعلى المنطقة، وقدم نموذجاً فذاً على الصعيد العالمى . ويختلف هذا النموذج الفذ عن النموذج الغربى الحديث للتعايش بين الأديان الذى برز بعد الثورتين الأمريكية والفرنسية فى أنه يقوم على الدعوة إلى الله سبحانه وعلى اعلاء شأن القيم الروحية وعلى تطبيق الشرائع السماوية، بينما يقوم الآخر على ما يعرف بعلمانية الدولة وانتهاجها سياسية «لادينية» . ولقد تمثل هذا الخير العظيم أعظم ما تمثل فى تشييد صرح الحضارة العربية الإسلامية التى شيدها المسلمون والنصارى، واتباع الديانات الأخرى فى الدولة الإسلامية. ومعلوم أن للكنيسة النصرانية دوراً بارزاً فيها. وقد كانت الديارات من مراكزها ^(١) وإلى هذه الحضارة انتسب نصارى المنطقة وانتموا قديماً وحديثاً . وقد عبر عن هذا الانتساب وهذا الانتماء أخونا المطران جورج خضر بقوله «حضارة أوروبا هى حضارة الأوروبيين وأنا لم أساهم فيها. أنا فى أفضل حال صديق العروس ولكنى لست إياه. قد أذوق أوروبا ولكنى لا أكونها، وإذا استهلكت ما تنتج فهى لا تفتخر

---

(١) يراجع ما كتب عن هذه الديارات فى كتب تراثنا العربى.

بذلك، وقد افتخر إنما هي تفخر بما تنتج، وهذا ثمر اجتهادها هي. غير أنى على هذه الأرض ابن الحضارات التى توالى علينا منذ فجر التاريخ إلى اليوم، وورثتها جميعاً الحضارة الإسلامية. وأنا فى قلب هذه الحضارة منذ بزوغها، ورافقتها، وفى القرون الأخيرة علمتها..» (١) وما أروع من تعبير. وتذكرنا النظرة التى تحكمه بنظرة ابن خلدون فى العمران التى استشهدنا بها.

النتيجة الثالثة: هى أن الخلل فى هذا التعايش، وهو الاستثناء، كان يحدث لأسباب داخلية فى بعض الأحيان، ولأسباب خارجية فى معظم الأحيان. وترتبط الأسباب الداخلية دوماً بطغيان الحكم واستبداده، وجمود الفكر وسيادة التقليد وعبادة الحرف. وفى ظل هذه الأحوال كانت معاناة النصارى لا تختلف فى جوهرها عن معاناة المسلمين أخوتهم، وإن اختلفت فى الشكل. فالظلم والظلام حين يعمان لا يفرقان بين نصرانى ومسلم. أما الأسباب الخارجية فقد ارتبطت بالغزو الخارجى، وبخاصة حين يستغل الدين، ويعمد إلى التفريق بين المسلمين والنصارى فى الوقت الذى يستهدفهم فى معاً. ويمكننا أن نسوق أمثلة كثيرة على ذلك من تاريخ الغزو الفرنجى لوطنا قبل تسعة قرون وعلى مدى قرنين، ومن تاريخ الغزو الاستعمارى الغربى الحديث لوطنا منذ قرنين. ويكفى أن نشير إلى ما فعله الفرنجة الغزاة بالكنيسة فى انطاكية والقدس، وإلى استهداف «المبشرين الغربيين» حديثاً المسلمين والنصارى «بتبشيرهم» ،

---

(١) المطران جورج خضر «بحث المسيحية العربية والغرب» كتاب «المسيحيون ولعرب»

وسعيهم الدائب إلى تحويل أتباع الكنيسة الشرقية إلى كنائسهم الغربية. وقد حدث أن نجح هؤلاء الغزاة الخارجيون في الإخلال بالتعايش بين المسلمين والنصارى كما جرى في إمارة «الرها» أبان حروب الفرنجة، ولكن يلفت النظر أن إرادة التعايش كانت تغلب كما جرى عند تحرير الرها. وقد فعلت فعلها في مواجهة الغزو الخارجي ومقاومته. والأمثلة على ذلك كثيرة في تاريخنا الحديث الذي حفل بالصور المعبرة عما نسميه اليوم الوحدة الوطنية بين المسلمين والنصارى.

وبعد .. فلقد شهد هذا القرن انتهاء العمل بنظام الخلافة الإسلامية، ومن ثم بنظام عقد الذمة. وحلت محل الدولة الواحدة دول كثيرة تبنت المفهوم الغربى الحديث للدولة، واعتمدت فيما اعتمدت نظام «الجنسية». وطراً بفعل هذا التغير تغير في النظرة السابقة للتعايش وفي الممارسة العملية له. ودخلت في لغتنا السياسية اصطلاحات غربية لم نعرفها من قبل، فصار الحديث يجرى عن «أقليات» دينية ولغوية وعرقية، تجمعها كلمة «الإثنية» غير العربية، التي تبرز الفروق على عدة صعد في وقت واحد. ونجمت عن ذلك حساسيات وتعقيدات اتجه البعض في محاولته التغلب عليها إلى اعتماد اللادينية والقفز على دائرة الانتماء الديني، فأوصلته محاولته إلى اصطناع تناقض بين الانتماء إلى الوطن والانتماء إلى الدين. والإنسان بطبيعته يجمع في هويته بين الانتماء إلى عقيدته وإلى قومه وإلى وطنه. وقد أثر اعتماد اللادينية سلباً على القيم الروحية في المجتمع وعلى البعد الروحي عند الفرد. وواضح من حاضرننا أن هذه المحاولة لن تصل إلى هدفها لأنها تخالف طبيعة الاجتماع الإنساني.

كيف نتعامل مسلمين ونصارى مع هذا الواقع الجديد؟ وكيف نعالج ما نجم عن ذلك التغير؟

هذا هو السؤال الذى يبرز أمامنا . والحق أن الحاجة ملحة إلى وقفة نواجه فيها حقائق .. واقعنا، ونقوم تجربتنا التاريخية فى التعايش ونستلهمها، ونطرح حلولاً ناجزة، منطلقين كمؤمنين مسلمين ونصارى من اعتقادنا بأن الحياة لاتستقيم بدون دين، وبأن بين الأديان السماوية أساساً مشتركاً، وبأن العدل يتطلب الإيمان، وبأن علينا أن نتغلب على كل سوء فهم وعلى الأحكام المسبقة الخاطئة. ولنضع نصب أعيننا ذلك الصوت المنادى فى البرية «أعدوا طريق الرب واجعلوا سبيله قويم» وتلك الآية الكريمة ﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ﴾ . ونستذكر موعظة الجبل «طوبى للرحماء فأنهم يرحمون . طوبى للساعين إلى السلام فأنهم أبناء الله يدعون.. أنتم نور العالم لا تخفى مدينة على جبل.. فليضيء نوركم هكذا للناس، ليروا أعمالكم الصالحة..» ونستذكر سورة العصر ﴿وَالْعَصْرِ (١) إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ (٢) إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ (٣)﴾ وفى اعتبارنا أن عالمنا المعاصر بحاجة إلى قيم حضارتنا العربية الإسلامية التى شيدناها معاً مسلمين ونصارى.

«التعددية الدينية في ظل الحضارة العربية الإسلامية»^(٠)

❖ مدخل

الحمد لله الذى خلق الإنسان وهده النجدين وأعطاه الحق فى الاختيار،
وبين له أن «لا إكراه فى الدين». والصلاة والسلام على أنبيائه ورسله
الذين جعل لكل منهم «شرعة ومنهاجا». واستفتح بالذى هو خير.

موضوع التعددية بأشكالها المختلفة مطروح بقوة فى عالمنا المعاصر الذى
يعيش ثورة اتصال جعلت منه عالم الاعتماد المتبادل، وأبرزت فيه حقيقة
تنوع مجتمعاته ونزوعها إلى التعارف والتعاون والوحدة. ويكتسب
موضوع التعددية الدينية أهمية خاصة لأنه متصل بالبعد الروحى فى
الإنسان.

إن تسليط الأضواء على «التعددية وضوابطها خلال العصور» بعد
التعرف على كيفية تعامل الوحي معها، يساعدها على رؤيتها من خلال
الممارسة، توطئة لاستشراف آفاقها المستقبلية، ومطلوب من هذه الورقة أن
تقوم بتسليط هذه الأضواء ومعالجة هذا الجانب فى اللقاء الإسلامى
المسيحى السادس من «وجهة نظر إسلامية». وقد نظر كاتبها فى كيفية تناول
الموضوع الذى يمتد فيه بعد الزمان قرونا كثيرة، فرأى أن يبدأ بوقفة أمام

(٠) أقيمت هذا البحث فى اللقاء الإسلامى المسيحى الذى انعقد فى استامبول فى ١٩٨٩/٩
بدعوة من المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية.

مصطلح التعددية الدينية بغية تحديد مفهومه، وما يندرج ضمن دائرته، ثم يتعرض بإيجاز للأساس النظري للتعددية في الإسلام الذي كان الانطلاق منه في ممارستها في ظل الحضارة العربية الإسلامية، ليقوم بعد ذلك بقراءة تاريخية تحليلية نقدية لممارسة التعددية في هذه الدائرة الحضارية على مدى اثني عشر قرناً قبل أن تبدأ الدولة الحديثة بالحلول محل دولة الخلافة.

(١)

مصطلح التعددية الدينية

التعددية مصطلح حديث الظهور والاستخدام. وهو يعنى فى أى شكل من أشكالها «مشروعية التعدد، وحق جميع القوى والآراء المختلفة فى التعايش وفى التعبير عن نفسها، وفى المشاركة على صعيد تسيير الحياة فى مجتمعها». والتعددية الدينية تختص بالتعدد فى الدين والعقائد والشرائع والمناهج المتصلة به. ومفهومها يعنى أولاً الاعتراف بوجود تنوع فى الانتماء الدينى فى مجتمع واحد أو دولة تضم مجتمعاً أو أكثر، ويعنى ثانياً احترام هذا التنوع وقبول ما يترتب عليه من اختلاف أو خلاف فى العقائد. ويعنى ثالثاً إيجاد صيغ ملائمة للتعبير عن ذلك فى إطار مناسب وبالحسنى بشكل يحول دون نشوب صراع دينى يهدد سلامة المجتمع.

إن مفهوم التعددية الدينية هذا يتضمن الإقرار بمبدأ «أن أحداً لا يستطيع نفى أحد»، وبمبدأ «المساواة فى ظل سيادة قانون». وهو يلتزم بمبدأ حرية التفكير والتنظيم واعتماد الحوار واجتناب الإكراه. والتعددية الدينية

وثيقة الصلة بالتعددية السياسية التي هي في جوهرها «اعتراف بمشروعية التعددية الاجتماعية وحق تكوينات المجتمع في الاختلاف، ويسعى كل منها للدفاع عن مصالحه المشروعة في إطار سلمى، يعترف بنفس الحق للتكوينات الأخرى طبقاً لقواعد يحترمها الجميع، وبلا إخلال بالوحدة الوطنية والتكامل القومى». ويلفت النظر أن عدم الاعتراف بالتعددية في أشكالها المختلفة يسبب توتراً و «احتقاناً» قد يؤدي إلى صراعات دموية مسلحة في المجتمع، كما أوضح الأمير الحسن بن طلال في افتتاحه لندوة «التعددية السياسية في الوطن العربى» التى انعقدت بعمّان فى ربيع ١٩٨٩م. (١).

يدعونا هذا المفهوم للتعددية الدينية إلى البحث فيها على أكثر من صعيد. فهناك أولاً صعيد التعددية فى العقائد الدينية. وهناك ثانياً صعيد التعددية فى المسائل الدنيوية التى يعالجها الفكر السياسى والاجتماعى من منطلق دينى. وهناك التعددية داخل دائرة الدين الواحد، كما أن هناك التعددية خارج هذه الدائرة.

(٢)

الأساس النظرى للتعددية الدينية فى الإسلام

جاء الإسلام بنظرات حول الكون والحياة والإنسان سبق أن عرضنا لها فى حديثنا عن التعايش الدينى فى الحضارة العربية الإسلامية. ويمكننا أن

---

(١) منتدى الفكر العربى، أوراق ندوة التعددية السياسية فى الوطن العربى، مارس ١٩٨٩.

نستخلص من هذه النظرات أن مبدأ الاختلاف بين الناس هو أحد سنن الله في الكون، وهو واقع بمشيئته سبحانه، وقد أثبتته القرآن الكريم. ويرتبط مبدأ الاختلاف هذا بمبدأ الحق في الاختيار الذي أقره الإسلام وأثبتته القرآن الكريم أيضا بعد أن فطر الله الإنسان عليه. ويلفت النظر أن قصة آدم وزوجه كما أوردها القرآن الكريم تضمنت أول ممارسة لحرية الاختيار في تاريخ الإنسان. فقد نهاهما الله عن الأكل من إحدى شجرات الجنة، ولكنهما خالفا فأكلا منها. وعصى آدم ربه فغوى، وترتب على هذه المعصية خروجهما من الجنة وقول الله لهما ﴿فِيمَا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى﴾ (١٢٣) وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا ﴿١﴾. ويقول فهمي هويدى فى مقاله «تعدد فى الدين وفى السياسة» وهو يعلق على هذه القصة: «فتعبر هذه الآيات عن فعل آدم وزوجه بالأكل والمعصية، ثم التعبير باتباع الهدى أو الإعراض عنه، هذه التعبيرات مجتمعة تبين بوضوح أن الحق فى الاختيار أمر فطر الإنسان عليه، ومارسه منذ كان». ويلفت النظر أيضا أن القرآن الكريم يثبت أن مخلوقات الله جميعا تسجد لله، إلا بنى الإنسان، فإن منهم الساجدين ومنهم الكافرين، وقد قررت النصوص القرآنية أن الاختلاف ثابت بإرادة الله وحكمته ﴿وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ﴾ (٢) ﴿وَلَوْ شَاءَ

(١) طه: ١٢٣، ١٢٤.

(٢) هود: ١١٨.

رَبُّكَ لَا آمَنَ مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا أَفَأَنْتَ تُكْرَهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا
مُؤْمِنِينَ ﴿١﴾. كما قررت هذه النصوص أنه من شاء فليؤمن، ومن شاء
فليكفر، وأن لكم دينكم ولي دين، وأنه لا إكراه في الدين، ويلاحظ فهمي
هو يدى وغيره - بحق - أن الإقرار هنا إيجابى ليس صامتا ولا سلبيا رغم أن
الاختلاف هو فى صلب العقيدة أو فى الفكر. وقد نزلت آية ﴿لَا إِكْرَاهَ فِي
الدِّينِ﴾ (٢) فى قوم أرادوا أن يجبروا أبناءهم على الانتقال من اليهودية إلى
الإسلام، فكان أن دعاهم الله إلى الالتزام بهذا المبدأ، وبقي أولادهم على
يهوديتهم.

وتتجلى إيجابية هذا الإقرار بالاختلاف فى دعوة القرآن المسلمين أن
يعدلوا مع من يعادونهم ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاَنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ
أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ (٣). وكذلك فى الدعوة إلى بالتعامل مع الآخر بمقتضى البر
والعدل ﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ (٤). وقد أوضح
القرآن ان الله يفصل بين أتباع الأديان يوم القيامة. وهكذا يعطى الإسلام
التعامل الإيجابى مع عقائد الآخر ومذاهبه المغايرة وأفكاره بعداً عقيدياً
يستند إلى التوجيه والتكليف الإلهيين. وقد لاحظ بعض الباحثين أن القرآن
أثبت كل نقد وجه إلى الإسلام وقت نزول الرسالة، حتى وصفه البعض

(١) يونس: ٩٩. (٢) البقرة: ٢٥٦.

(٣) المائدة: ٨. (٤) الممتحنة: ٨.

بأنه «خلّد الفكر المضاد بين دفتيه». «وهناك عدد من الآيات نزلت في سياق تبادل الخجج بين النبي والمشرّكين في شأن الدين الجديد، مثل قوله تعالى ﴿قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾ (١)، وقوله تعالى ﴿وَإِنَّا أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ﴾ (٢). وقد فتح هذا التعامل الإيجابي الباب لتبادل النقد والتقويم في سياق عملية الاقتناع والتبشير برسالة الإسلام فضلاً عن تثبيت العقيدة في النفوس، كما يقول فهمي هويدي، ودفع بعض الباحثين المسلمين إلى الإقرار بحق الآخر في نقد الإسلام على أن يتم هذا النقد- أو تبادل النقد- عبر الأساليب والقنوات المشروعة، وألا يؤدي ألى جرح مشاعر المؤمنين (٣).

(٣)

ممارسة التعددية الدينية في تاريخنا

في قراءتنا التاريخية لممارسة التعددية الدينية في دائرة الحضارة الإسلامية، نحن مدعوون إلى أن نقارب الموضوع بنظرة متكاملة، فنعرض للبداية التاريخية ونتعرف على التفاعل الحضاري وننظر في التعامل مع التعددية على الصعيد الشعبي وعلى صعيد الحكم وعلى صعيد الفقه. ولا بد أن تجوب هذه النظرة أصقاع الدائرة الحضارية الإسلامية الممتدة، وتتبع الموضوع عبر مراحل زمنية تتالت فيها الحقب.

---

(١) البقرة: ١١١.

(٢) سبأ: ٢٤.

(٣) فهمي هويدي، مقال «تعدد في الدين وفي السياسة» جريدة الدستور، مايو ١٩٨٩.

فى الفترة المدنية

لقد شهدت الفترة المدنية من البعثة البداية فى ممارسة التعددية الدينية. وكنا عرضنا لها فى بحثنا عن التعايش الدينى فى الحضارة العربية الإسلامية، فتحدثنا عن «الصحيفة» التى أملاها رسول الله ﷺ لإقرار العلاقات وتحديد الالتزامات فى المجتمع الإسلامى والدولة الإسلامية. وقد تضمنت هذه الصحيفة مبدأ إقرار حرية العقيدة إلى جانب مبدأ المساواة ومبدأ التراحم والتعاون ومبدأ سيادة القانون والعدل. وذكرت اليهود بالاسم لأنهم كانوا يعيشون فى المدينة وحولها، فنظمت حقوقهم وواجباتهم وكفلت لهم الأمن. وتحدثنا عن العهد الذى أعطاه رسول الله ﷺ لنصارى نجران. وقد كفل هذا العهد حرية الاعتقاد وممارسة الشئون الاقتصادية والمساهمة فى الأعمال، ووردت فيه كلمة «ذمة» مضافة إلى «محمد». وخير إيجاز لمضمونه هو الحديث الشريف «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» مع استثنائهم مما يمس المسائل الدينية ويتصل بها احتراماً لما يعتقدونه. وانبثق عن «عقد الذمة» هذا نظام أهل الذمة، فالكتابى يصبح ذمياً حين يبرم عقد معه، وينطبق من ثم عليه منطوق الحديث الشريف بما فى ذلك تولى المناصب العامة إلا ما اتصل بالإسلام نفسه مثل الإمامة والامارة. وهذا العقد عند المسلم مؤبد، ومن حق الذمى بموجبه على المسلمين أن يحمى المجتمع حريته فى العقيدة والسكن وحسن السمعة والعمل والتنقل، وألاّ يظلم ولا يؤذى ولا يكلف فوق طاقته (١).

---

(١) أحمد صدقى الدجاني، بحث «التعايش الإسلامى المسيحى فى الحضارة العربية الإسلامية»، أوراق اللقاء الإسلامى المسيحى الرابع.

أثناء الفتوحات

أرست هذه البداية أساس التعددية الدينية المتين. وجاءت الفتوحات في عهد الخلفاء الراشدين لتفسح المجال أمام تطبيق هذه التعددية في دائرة واسعة تضم أديانا ومذاهب ومللا ونحلا. وقد أقبل المسلمون على «التعايش» مع أصحاب العقائد الأخرى انطلاقاً من تعاليم دينهم الإسلامي. وكان مما لفت نظر المؤرخين إقبال غير المسلمين على هذا التعايش الذي ما كان له أن يتحقق لولا إرادتنا طرفيه. ومثل واضح على ذلك النصارى فى بلاد الشام والعراق ومصر الذين أقبلوا على التعايش انطلاقاً من تعاليم دينهم وبتشجيع من كنيستهم. وكان المسيحيون عدة طوائف مختلفة يستند كل منها إلى تاريخ سحيق ويتمتع بهيكلية كهنوتية وتشريعات كنسية ومحاكم مذهبية، كما يقول ادمون رباط فى بحثه «المسيحيون العرب فى الشرق قبل الإسلام». وقد تلمس المؤرخون تعليلاً لظاهرة ترحيب سكان البلاد المفتوحة بالفتح الإسلامى، فذكروا أن الأصول السامية لسكان سوريا والعراق دفعتهم إلى توسم الخير بالفاتحين العرب، وأشار المؤرخون إل ما عاناه أصحاب البلاد المفتوحة من وطأة الضرائب الثقيلة التى كان يجيها الروم والفرس فنشدوا الخلاص منها، ووقف المؤرخون بخاصة أمام تطلع هؤلاء إلى حرية العقيدة التى يكفلها الإسلام ويحترمها المسلمون ويضمنها عقد الذمة. وقد استشهد ادمون رباط بأقوال تدلل على أن «سكان هذه الأقطار تقبلوا العرب بقلوب

رحبة، لأنهم رأوا فيهم محررين لا غزاة»، ومنها قول ميخائيل السرياني بطريرك السريان الأرثوذكس في القرن الثاني عشر: «لأن الله هو المنتقم الأعظم، الذي وحده على كل شيء قدير، والذي وحده إنما يبدل ملك البشر كما يشاء، فيهبه لمن يشاء، ويرفع الوضيع بدلا من المتكبر، ولأن الله قد رأى ما يقترفه الروم من أعمال الشر، من نهب كنائسنا وديورنا، وتعذيبنا بدون رحمة، فإنما قد أتى من مناطق الجنوب ببني إسماعيل لتحريرنا من نير الروم...»، ومثلها شهادة يوحنا النيقوسى الذى تولى أسقفية نيقو فى دلتا النيل بعد فتح مصر بقليل، وكذلك شهادة سوارس الأشمونى الذى جاء من بعده^(١).

نتائج

ماذا نستخلص من استحضارنا بداية ممارسة التعددية الدينية فى دائرة الحضارة العربية الإسلامية؟

نستخلص أولاً أن وجود عقيدة تسلم بمبدأ الاختلاف بين الناس باعتباره إحدى سنن الكون واقع بمشيئة الله، وتتبنى من ثم مبدأ الحق فى الاختيار، وتقرر حرية العقيدة فلا إكراه فى الدين، وتحث على ايجابية التعامل مع الآخر، هو الضابط الأساسى فى ممارسة التعددية الدينية الذى يعطيها بعدا روحيا إلهيا.

---

(١) آدمون رباط، بحث «المسيحيون العرب فى الشرق قبل الإسلام»، كتاب المسيحيون العرب، مؤسسة الأبحاث العربية، ١٩٨٦.

ونستخلص ثانياً أن وجود عقد يتم إبرامه بين جميع الأطراف المشاركين في هذه التعددية ينظم حياتهم ويبيّن حقوقهم وواجباتهم، هو ضابط ضرورى في هذه الممارسة يعطيها بعداً شرعياً قانونياً.

ونستخلص ثالثاً أن وجود إرادة عند كل طرف لممارسة هذه التعددية بروح إيجابية وفق تقاليد مرعية، هو ضابط آخر ضرورى في هذه الممارسة يعطيها بعداً اجتماعياً حضارياً.

إن هذا الذى نستخلصه من استحضار البداية التاريخية يوفر لنا المؤشرات التى نتبع على ضوءها الممارسة فى حقب تالية. ولقد كانت هذه البداية كما يقول آدمون رباط «فتحاً بذاتها فى عالم الفكر والدين.. وابتكاراً عبقرياً، وذلك أنه للمرة الأولى فى التاريخ انطلقت دولة هى دينية فى مبدئها ودينية فى سبب وجودها ودينية فى هدفها.. إلى الإقرار فى الوقت ذاته بأنه من حق الشعوب الخاضعة لسلطانها أن تحافظ على معتقداتها وتقاليدها وطرز حياتها، وذلك فى زمن كان يقضى المبدأ السائد فيه بإكراه الرعايا على اعتناق دين ملوكهم» (١).

التفاعل الحضارى فى الدولة العربية الإسلامية

نتعرف على التفاعل الحضارى الذى حدث فى الدولة العربية الإسلامية فى ظل التعددية الدينية. فنجد أن هذه الدولة تكونت من أمم مختلفة فى كل منها «طوائف مختلفة لها شعائر وعادات خاصة، فمنهم

---

(١) المصدر نفسه.

يهود حافظوا على تقاليدهم وحرّموا التزاوج إلا منهم، ونصارى تمسكوا بشعائهم وعاداتهم، ومجوس يقيمون هياكلهم ويوقدون نيرانهم» كما يقول أحمد أمين فى ضحى الإسلام. وكان لكل أمة من هذه الأمم المختلفة مزايا وصفات عرفت بها. ونجد أن التعددية الدينية كانت عاملاً أساسياً فى تحقيق تفاعل بين هذه الأمم أثمر عملية توليد بين الأجسام وبين العقول.

- التوليد والروح الإيمانية

وقد نظر أبناء هذه الأمم إلى عملية التوليد بين الأجسام نظرة إيجابية بفعل مناخ التعددية الذى يستند إلى عقيدة تقول بأن الناس سواسية كأسنان المشط وأنهم جميعاً لآدم ولا فرق بين واحد وآخر إلا بالتقوى، فلا مكان للعنصرية الخبيثة، وأقبلوا عليها وأشادوا بشمارها. وكان هذا شأنهم مع التوليد بين العقول بما يحدث فيه من تلاقح للأفكار يصفه أحمد أمين بقوله «الفارسي يحمل عقلاً فارسياً ثم يعتنق الإسلام ويتعلم اللغة العربية، فينشأ مزيج من العقليتين تتولد منه أفكار جديدة ومعان جديدة. واليوناني النصراني أو الرومى النصراني أو العراقي اليهودى يخالط العربى المسلم ويتبادلان الرأى والقصص والفكرة فينشأ من ذلك فكر جديد. وهكذا.. والخلاصة أن لقاح العقول أنتج مخلوقات جديدة لها ميزاتها الخاصة كما كان الشأن فى توليد الأجسام». ويلفت النظر فى هذا التفاعل الحضارى الروح التى أحاطت به. فمع كل هذه الاختلافات المتنوعة كانت هناك روح واحدة ترفرف على العالم الإسلامى، وصفها

أحمد أمين بأنها «روح شرقية» توحد بين أفرادها مهما اختلفت أجناسهم وأنواعهم. وهذه الروح هى التى أخضعت ما تمثله الحضارة العربية الإسلامية من الحضارات الأخرى، فأصبغت عليه ثوبا من روحانياتها والهواماتها. وصبغة هذه الروح لا مادية جاءت بها الأديان من بوذية ويهودية ونصرانية، تؤمن بإله فوق العالم وترجو جنة وتخاف نارا وترى أن وراء السعادة الدنيوية والشهوات الجسمية سعادة أخرى روحية، «فلما جاء الإسلام ونشر سلطانه على الممالك الشرقية زاد هذه الروح وقواها وعمل فى توحيدها. فقد كانت هذه الأمم تخضع لقانون واحد ولنظام فى الحكم واحد وتتكلم بلغة واحدة ويدين أغلبها بدين واحد، ورحلات العلماء فى منتهى القوة على صعوبة المواصلات، والرحالة يتبادلون الآراء والمعتقدات، ويدعون دعوات دينية وسياسية. والحكام يرسلون من مركز الخلافة مزودين بتعاليم واحدة فى جوهرها. كل هذا وحد بين الأمم، وكون منها ما يصح أن يسمى أمة واحدة: لها أدب وثقافة واحدة وعلم مشترك» (١). وواضح أن هذه الوحدة هى وحدة التنوع القائمة على التعددية الدينية والتى لها روح تؤثر أن نسميها «الروح الإيمانية».

- التعامل مع التعددية على الصعيد الشعبى

ننظر فى التعامل مع التعددية على مختلف الصعد فى دائرة الحضارة

---

(١) أحمد أمين، ضحى الإسلام، ج١، مكتبة النهضة المصرية، الطبعة العاشرة.

العربية الإسلامية، فيستوقفنا بداية ما تميز به هذا التعامل على الصعيد الشعبي من حيوية، وما اتصف به من خلق كريم في غالب الأحيان. فقد كانت مخالطة أهل الأديان المختلفة بعضهم بعضاً، وبخاصة المسلمون والنصارى واليهود، قوية. وقامت بينهم صداقات جاء وصف بعضها في أبيات من الشعر حفظها لنا الجاحظ في كتابه «الحيوان»، أمثلتها ما قاله أبو الطمحان الأسدي الذي كان نديماً لناس من بنى الحذاء النصارى، وفيها:

بنو الصلب والحذاء كلٌ سَمِيدٌ   له في العروق الصالحات عروقُ
وإني وإن كانوا نصارى أحبُّهم   ويرتاح قلبي نحوهم ويتوقُ
ومن أمثلتها أيضاً ما قاله الفزاري في ناس خالطهم من اليهود مشيراً
إلى اختلاف العقيدة الذي لم يمنع من إنصاف الآخر وإقامة علاقة طيبة
معه:

وجدنا في اليهود رجال صدقٍ   على ما كان من دين مريب
لعمرك إنني وابني غريضٍ   لمثل الماء خالطه الحليبُ
خليلان اكنسبتهما، وإنني   لخلعة مساجدٍ أبداً كسوب
وقد نشط التعامل الشعبي في «الديارات» التي أصبحت مراكز ثقافية
نشطة، تقدم صورة لها ما جاء في كتب التراث العربي عنها. وتضمن هذا
التعامل حواراً وجدلاً ونقاشاً من أمثله ما دار بين المسلمين والنصارى.

وقد أشار البيروني في كتابه «الآثار الباقية» إلى رسالتين كتب أولاهما عبد الله بن إسماعيل الهاشمي يدعو بها عبدالمسيح إسحق الكندي إلى الإسلام، فرد عليه عبدالمسيح بالأخرى يدعو به إلى النصرانية، وذلك في عهد المأمون. وأورد الجاحظ في رسالته «الرد على النصارى» أمثلة أخرى كما ذكر طرفا من أخبارهم. ويلفت النظر أن مؤرخي المسلمين عنوا بتاريخ النصارى وأتباع الأديان الأخرى. وقد مكن هذا التعامل الشعبي القائم على التعددية من تحقيق تعاون فعال بين أصحاب العقائد المختلفة لتشييد صرح حضارة أسهم الجميع فيها. ونسوق مثالا على ذلك حديث المؤرخين عن تمثيل العرب في مصر منجزات «مدنيتها المادية» حين قام القبط المصريون بالدور الأساسي في بناء الأسطول العربي في بداية العصر الأموي، «فبالإضافة إلى أولئك الذين عملوا في دار الصناعة بالإسكندرية وجه والى مصر عبدالعزيز بن مروان ثلاثة آلاف من عمال صناعة السفن إلى تونس لإنشاء دار لهذه الصناعة، كما ذهب عدد آخر إلى الشام» حسبما نقل أبو سيف يوسف عن بتلر وغيره (١).

نموذج آخر للتفاعل الحضاري والتعامل الشعبي في ظل التعددية الدينية التي عرفتتها الحضارة العربية الإسلامية نجده في الأندلس. وقد نشط فيه المستعربون من النصارى الإسبان الذين عاشروا العرب المسلمين وأقاموا في ظل الحكم الإسلامي. وكان السواد الأعظم من هؤلاء يقيم في قرطبة

---

(١) أبو سيف يوسف، الأقباط والقومية العربية، مركز دراسات الوحدة العربية.

وإشبيلية وأكثرهم فى طليطلة التى كانت عاصمة القوط القديمة. ودرج هؤلاء على أن يعيشوا فى أحياء خاصة بهم فى المدن، وإن كان ذلك لم يمنعهم من مخالطة المسلمين. وكانت اديرتهم وكنائسهم مما يروق للشعراء ارتيادها. وكان لهم رئيس يعرف بالقومس وقاض يعرف بقاضى النصارى يفصل فيما يكون بينهم من منازعات بمقتضى القانون القوطى. أما ما يكون من منازعات بين مسلم وذمى فالفيصل فيها للشريعة الإسلامية. وقد تغلغت اللغة العربية فى أوساطهم، فكان أن ترجم القس فسنسيو «بتجسيس» القانون المقدس إلى العربية سنة ١٠٤٩، وترجم المستعربون الأناجيل الأربعة إليها أيضا. وكان دورهم من العوامل الهامة فى نقل الحضارة العربية الإسلامية إلى أسبانيا المسيحية. ونشط اليهود أيضا فى هذا النموذج الأندلسى، فعظم شأن جالياتهم التى اشتغلت بالتجارة. وكان منهم الفلاسفة والعلماء وأشهرهم موسى بن ميمون. وأقبلوا على ترجمة الكثير من الكتب العربية إلى العبرية. وكانوا كالمستعربين واسطة لنقل مظاهر الحياة الإسلامية إلى أسبانيا المسيحية. وقد عرف أهل الذمة فى الأندلس فترات اتسم التعامل معهم بالشدة، كما حدث فى عهد المرابطين وعهد الموحدين فى القرنين الحادى عشر والثانى عشر الميلاديين^(١). وكان ذلك منصلا بتعامل الحكم معها وبوجود عامل خارجى.

***

---

(١) لطفى عبدالبديع، الإسلام فى إسبانيا، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٩.

التعامل مع التعددية على صعيد الحكم

احترم الحكم فى الإسلام التعددية الدينية، واتخذ البداية التاريخية لممارستها فى العهد النبوى نموذجاً. وشاعت فى أوساطه الأمثلة الرائعة التى ضربها الخلفاء الراشدون فى تعاملهم مع أصحاب العقائد الأخرى، ومنها قصة عمر والذى العجوز الضير الذى اضطر للسؤال، وقصة أهل حمص مع الفاتحين العرب المسلمين التى رواها البلاذرى، وقصة بطريق القبط بنيامين مع عمرو بن العاص فى مصر، وقصص أخرى. ونشط الفقه الإسلامى فى القرن الثانى الهجرى فى استنباط الأحكام المتعلقة بالتعددية الدينية وعقد الذمة الذى اعتبرت العهدة العمرية نموذجاً له. وكانت العادة قد جرت إبان الفتح أن يبرم الفاتح عقداً مع وجهاء المدينة المفتوحة، وقد جاء فى عهد عمر لأهل القدس «أعطاهم الأمان لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمتها وبريئتها وسائر ملتها أنه لا تسكن ولا تهدم ولا يتقص منها ولا من حيزها.. ولا من شىء من أموالهم ولا يكرهون على دينهم. ولا يضار أحد منهم. ولا يسكن إيلياء معهم أحد من اليهود..» وكان التعهد الأخير هذا بناء على طلبهم. وقد نجح الفقهاء فى صياغة منظومة للعلاقات الاجتماعية من الناحية الفقهية بعد أن بحثوا فى مسألة صلة الإسلام بالشرائع الأخرى ووظيفة الإسلام فى العالم. كما يقول رضوان السيد فى دراسته «المسيحيون فى الفقه الإسلامى» وتوصلوا فى بحثهم إلى إرساء مبدأين، الأول: الإسلام دين دعوة يهمله أن ينتشر ويجمع

ويستوعب ويوحد، والآخر: اعتباره نفسه كدين استمراراً للدين التوحيدي التاريخي، وإن اختلف من ناحية الشريعة. وقد شرح أبو حنيفة هذه الوظيفة التوحيدية في رسالة العالم والمتعلم، فبين «أن رسل الله لم يكونوا على أديان مختلفة» وإنما على دين واحد. ولكن لكل منهم شرعته ومنهاجه. وقد أوصاهم الله جميعاً بإقامة الدين وهو التوحيد ولا يفرقوا فيه.. «فالدين لم يبدل ولم يحول ولم يغير، والشرائع قد غيرت وبدلت لأنه رُبَّ شَيْءٍ قد كان حلالاً لأناس حرمه الله عز وجل على آخرين» وهكذا فإن الله عز وجل «إنما بعث رسوله رحمة ليجمع به الفرقة، وليزيد الألفة، ولم يبعثه ليفرق الكلمة ويحشر الناس بعضهم على بعض. ويلاحظ رضوان السيد أن نظام الملل اعتمد «مبدئيات الإمام أبي حنيفة»، وبدأ في مصر ابان العهد المملوكي بتعيين أربعة قضاة لمذاهب السنة الأربعة، ثم امتد ذلك إلى المذاهب الإسلامية الأخرى، فالطوائف المسيحية. فكان أن أعطى العصبية والأعراف والطوائف استقلالية داخلية أكبر (١).

اعتمد تعامل الحكم مع التعددية الدينية قاعدة «لهم ما لنا وعليهم ما علينا» مع حرية الاعتقاد. فكان أن شارك أصحاب العقائد الأخرى من غير المسلمين في تولي المناصب العامة إلا ما اتصل بالإسلام مثل الإمامة والإمارة، كما شاركوا في مختلف نشاطات المجتمع، وقد برز من أهل

---

(١) رضوان السيد، بحث «المسيحيون في الفقه الإسلامي»، كتاب المسيحيون العرب.

الذمة وزراء كثيرون فى مختلف العهود. وكان أغلب أطباء القصور فى بغداد فى العصر العباسى نصارى. كما كان أغلب المالىين فى الشام يهودا. واشتهر اليهود باحترافهم الصيرفة ودباغة الجلود والصياغة. ويشير حديث الجاحظ عن النصارى إلى مشاركتهم الاجتماعية النشطة وتفاعلهم الحضارى الإيجابى. وقد تحدث المقرئزى فى كتاب «المواعظ والاعتبار» عن قبط مصر فى العهد المملوكى فأوضح أن «منهم كتاب المملكة، ومنهم التجار، والباعة، ومنهم الأساقفة والقسوس ونحوهم، ومنهم أهل الفلاحة والزراعة، ومنهم أهل الخدمة والمهنة». ويذكر المؤرخون كيف قام قبط الدواوين بدور مهم فى الإدارة المالية للبلاد. بل إن أفرادا منهم تقلدوا مناصب على قدر كبير من الأهمية فى الإدارة المصرية. واشتهر عن بعض العائلات القبطية أن أبناءها تابعوا على المنصب نفسه لثلاثة أجيال أو أربعة، كما أورد أبو سيف يوسف فى كتابه «الأقباط والقومية العربية». وقد شملت قاعدة «لهم ما لنا» حق غير المسلمين فى التبشير والدعوة لعقائدهم. ومما حفظه لنا تاريخ المغول أن عددا من المبشرين النسطوريين النصارى جاءوا من الدولة الإسلامية فى القرن الحادى عشر الميلادى ليبشروا بالنصرانية، فكان أن تنصرت عدة قبائل مغولية (١).

الخلل فى ممارسة التعددية

كان احترام الحكم الإسلامى للتعددية الدينية هو القاعدة. وكما يقول

---

(١) أحمد أمين، وأبو سيف يوسف.

المطران جورج خضر في تعقيبه على بحث ادمون رباط «المسيحيون في الشرق قبل الإسلام»: «ترك المسلمون العرب الناس على مذاهبهم. طبعاً يمكن أن يكون حدث ضغط في عهد هذا أو ذاك من الخلفاء الأمويين أو العباسيين، لكن القاعدة كانت في ترك الناس على مذاهبهم» (١). فمتى كان يحدث الاخلال بهذه القاعدة؟.

لقد سبق أن أوضحنا في دراستنا عن التعايش الإسلامي المسيحي في الحضارة العربية الإسلامية، «أن الخلل في هذا التعايش، وهو الاستثناء، كان يحدث لأسباب داخلية في بعض الأحيان، ولأسباب خارجية في معظم الأحيان. وترتبط الأسباب الداخلية دوماً بطغيان الحكم واستبداده، وجمود الفكر وسيادة التقليد وعبادة الحرف. وفي ظل هذه الأحوال كانت المعاناة تعم غير المسلمين والمسلمين على السواء، وإن اختلفت في الشكل. فالظلم والظلام حين يعمان لا يفرقان بين نصراني ومسلم، أما الأسباب الخارجية فقد ارتبطت بالغزو الخارجي، وبخاصة حين يستغل الدين فيه، ويعمد إلى التفريق بين المسلمين والنصارى في الوقت الذي يستهدفهما فيه معاً».

ويمكننا أن نسوق مثلاً للإخلال بقاعدة التعددية ما حدث في بعض فترات العهد المملوكي في مصر، لتتبع من خلاله المتغيرين الداخلي والخارجي، مستفيدين بخاصة من الدراسة التحليلية التي أجراها أبو سيف يوسف حول «القبط في عصر المماليك: دراسة حالة».

(١) جورج خضر، المسيحيون العرب، مصدر سبق ذكره.

شهدت مصر متغيرا داخليا فى العهد المملوكى الذى بدأ عام ١٢٥٠م، فى محيط الزراعة التى أهملها الممالك لحساب التجارة. وقد أدخلت الادارة المملوكية تعديلات جسيمة على نظام حيازة الأرض، فتغير وضع الفلاح. وشمل المتغير الداخلى مستوى الدولة حيث شكل الممالك فى قمة الحكم مجتمعا مغلقا تقوم بينه وبين العامة حواجز. وقد احتل قبط الدواوين مكانة هامة فى الادارة، واشتهر منهم عدد من الوزراء، وذلك لخبرتهم التقليدية، الأمر الذى منحهم وضعاً متميزاً فى الجهاز الإدارى، وجعلهم ينتسبون واقعياً إلى «الحكام» بالمعنى الواسع ونجم عن هذا المتغير الداخلى تفجر تناقضات، منها ما هو بين السلطان وكتابه الأقباط، ومنها ما هو بين أهل القلم المسلمين وهؤلاء الكتاب، ومنها ما هو بين فئات الشعب وبخاصة الفلاحون والعمامة فى المدن وبين هؤلاء الكتاب. وقد لاحظ دونالد ريتشاردز فى كتابه «البيروقراطية القبطية فى العهد المملوكى» أن التناقض الأول كان يتفجر حين تضخمت ثروات بعض كبار الموظفين القبط وتعاظم نفوذهم، ويؤدى هذا التفجر إلى تعرضهم للمصادرات العنيفة وغيرها من إجراءات البطش. وطبيعى أن هذه الإجراءات لم تقتصر عليهم بل شملت أمراء منافسين للسلطان أو موظفين مسلمين أو علماء دين. أما التناقض الثانى فقد تفجر مع نمو طائفة أهل القلم فى ظل ازدهار المدن الإسلامية، وتطلع أفرادها إلى أن يكون لهم نصيب متزايد من الوظائف فى الدولة لأنها مصدر القوة والثروة. وكان هذا التفجر يأخذ

صوراً مختلفة، منها ما هو ديني ومنها ما هو سياسى اجتماعى، ومن أمثلته كتاب ابن دريهم الذى يندد فيه بسلطة هؤلاء القبط الإداريين ويتمكنهم من أنفاق موارد بيت المال فى وجوه لا تقرها الشريعة. وقد حاول المؤرخ ابن تغرى بردى أن يبرر استخدامهم مؤكداً وجهة نظر السلطنة «لأنهم يلمون بكل شئون الإدارة، والحكام فى حاجة إليهم». أما البوصيرى فنظر إلى الموضوع نظرة شاملة فدعا السلطان إلى إصلاح الفساد الداخلى «وأن يترك جهاد المغول الصليبيين ويتفرغ لجهاد قبط الدواوين وأمثالهم من اليهود وأثرياء المسلمين وكبرائهم». أما التناقض الثالث فكان يتفجر حين يعمد الحكم إلى إثقال كاهل المحكومين بالضرائب، ويكلف الجباة الأقباط بتحصيلها، فيشتد سخط العامة عليهم، ثم يتسع ليشمل أقباطاً آخرين بتحريض من المقلدين، ويأخذ شكل انتفاضات عنيفة تتضمن اعتداءات. وكان بعض السلاطين يتغاضى عن هذه الاعتداءات خوفاً من أن يتحول السخط الشعبى إلى رموز السلطة ذاتها، وقد يعمد الحكم إلى التهذية بعزل قبط الدواوين، ولكنهم كانوا سرعان ما يعودون إلى أعمالهم لتعذر الاستغناء عن خدماتهم^(١).

ظهر المتغير الخارجى بشكل واضح إبان حروب الفرنجة. وكانت أمور أهل الذمة قبل ذلك تسير سيرها المعتاد فى بلاد الشام ومصر. وقد شهدت انتعاشاً فى العهد الفاطمى الذى شجع التجارة المسيحية. ويذكر ابن

---

(١) أبو سيف يوسف عن آخرين، مصدر سبق ذكره.

العميد أن الخليفة العزيز بالله اتخذ له زوجة مسيحية اسمها أراميس، وكان أخوها بطريقين على بيت المقدس والقاهرة، وقد استوزر عيسى بن نسطورس في مصر وأناب عنه في بلاد الشام يهودياً هو منشأ بن إبراهيم، كما أورد أحمد رمضان محمد في دراسته «المجتمع الإسلامي في بلاد الشام في عصر الحروب الصليبية». ولم يخل الأمر أحياناً من حدوث تنافس بين أهل الذمة أنفسهم يتخذ مظهر عنف، إلا أن تأثيره كان قليلاً إذا قيس بصراع العصبية الأخرى، وكان يحدث لأسباب مادية أو سياسية أو اجتماعية.

عمد الفرنج إلى إيفار صدور الطوائف المختلفة من أهل الذمة. ولجحوا أحياناً مع بعضهم، وفشلوا في أحيان أخرى. ومما يذكر أن البطريرك الأرثوذكسي الأنطاكي في القرن العاشر كان مؤيداً للحمدانيين ضد الروم - كما يلاحظ المطران جورج خضر - وحين استعاد صلاح الدين أنطاكية من الفرنج أعاد معه البطريرك الأرثوذكسي إليها. وكان الروم الأرثوذكس قد انفصلوا عن بيزنطة مع الفتح العربي انفصلاً كلياً. وقد أقدم الفرنجة على إلغاء البطريركية الأنطاكية، وعينوا بطريركاً لاتينياً في القدس حين استولوا عليها عام ١٠٩٩، وأبعدوا الكهنة الأرثوذكس والأرمن والسريان والأقباط عن كنيسة القبر المقدس. «ولم يعترف الإكليروس الأرثوذكسي بسلطة اللاتين على كنيسة أنطاكية، وأقام بطارقة تولوا الشرعية في الخارج. وحين خرج اللاتين من القدس سنة ١١٨٧ كان

هناك بطريرك أرثوذكسى مستعد ليتسلم مهامه فيها». كما يذكر المطران جورج خضر فى بحثه «المسيحية العربية والغرب». ولكن فرنج الساحل نجحوا فى جذب الكسروانيين. وقد كان هؤلاء مصدر قلق للدولة فى بعض الأحيان بسبب عصبيتهم، ووقوفهم مع أعدائها الخارجيين (١).

برز أثر هذا التغير الخارجى فى مصر إبان حروب الفرنجة المتأخرة التى استهدفت مصر وصولاً إلى بيت المقدس. وعمل الفرنجة لفصل الكنيسة الحبشية عن الكنيسة المصرية وضمها إلى الكنيسة الكاثوليكية كى يستعينوا بالحبشة فى الإطباق على مصر من الجنوب بينما يهاجمونها هم من الشمال. وقد فشل مشروعهم لأن ملوك الحبشة كانوا يقيمون علاقات طيبة مع سلاطين مصر تقوم فيها روابط دينية وتجارية وثقافية. ولكن الأمر لم يخل من فترات حدث فيها التوتر بين الحبشة ومصر كما جرى فى عهد الملك «زرع يعقوب» الحبشى الذى دعت الكنيسة الكاثوليكية للاشتراك فى مجمع فلورنسا عام ١٤٣٩ التوحيدى. ولم يلبث أن عاد إلى سابق علاقات الود مع مصر، وقد تضمنت رسالة له إلى السلطان المصرى التأكيد على أن يعامل الحاكم مسيحى مصر بمثل ما يعامل حاكم الحبشة مسلميها والتذكير بأن النيل ينبع من الحبشة، كما يورد أبو سيف يوسف عن دراج (٢).

كانت المؤثرات الأجنبية المرتبطة بالغزو الخارجى ذات أثر سلبى بالغ

(١) أحمد رمضان محمد، المجتمع الإسلامى فى بلاد الشام وعصر الحروب الصليبية، الجهاز المركزى للكتب الجامعية بالقاهرة، ١٩٧٧.

(٢) أبو سيف يوسف وآخرون.

الخطورة على مناخ التعددية الدينية. وقد أشرنا في دراستنا عن «التعايش» إلى ما فعله الفرنجة الغزاة بالكنيسة في أنطاكية والقدس، وإلى نجاحهم أحياناً في الإخلال بالتعايش بين المسلمين والنصارى كما جرى في إمارة الرها إبان حروب الفرنجة. ويتضح من دراسة حالة مصر في العهد المملوكى مدى الأثر السلبي الذى حدث على وضع القبط بسبب هذه المؤثرات. فقد كان الفرنجة يعاملون نصارى الشرق معاملة لهم وللخوارج فحرموهم حقوقهم المحلية التى كانت لهم فى ظل الحكم الإسلامى، كما يلاحظ عزيز سوريال عطية فى كتابه «العلاقات بين الشرق والغرب». ولم يفرق الفرنجة بين مسلم ونصرانى حين نزلوا الفرما أواخر العصر الفاطمى وقتلوا من فيها. وهلك كثير من القبط فى إحراق الفسطاط خشية وقوعها فى أيدي الفرنجة. وعانت الكنيسة القبطية الكثير من جراء محاولات الفرنجة تحريض حكام الحبشة على مصر، واشتد قلقها فيما بعد حين حاول البرتغاليون إقناع الحبشة بتحويل مجرى النيل ويظهر هذا القلق فى نصوص «وصايا وتواقيع للبطاركة» أوردها القلقشندى فى صبح الأعشى. وأوجد الخطر الخارجى هذا ميلاً لتحريك نوازع التعصب بين عامة المسلمين والحنق على النصارى بعامة دون تمييز. ولكن يلفت النظر أن إرادة التعايش كانت هى الأقوى، كما حدث عند تحرير الرها. وقد تغلبت فى حالة مصر فازدهر الانتاج القبطى العربى فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر للميلاد، وجرى وضع الكتب الموسوعية فى الفقه واللاهوت

والتاريخ ونظم الدولة. وكان وجود القبط فى مختلف مستويات السلم الإدارى للدولة إيجابيا فى مجمله. وتجلى اختيار القبط فى الوقوف إلى جانب حكامهم وإخوانهم فى الدفاع عن البلاد، وفى دور إيجابى قامت به الكنيسة القبطية على هذا الصعيد.

نتائج

ماذا نستخلص من دراستنا للخلل الذى يصيب التعايش فى ظل التعددية الدينية بفعل متغيرات داخلية وخارجية؟

نستخلص أولاً أن المعاناة الناجمة عن هذه المتغيرات تعم الجميع، فالمسلمون فى مثل مصر الذى عرضناه لم يكونوا فى مجموعهم أفضل حالا من القبط. وقد ذكر المقرئى كيف أوقع أحد السلاطين «بعراب الصعيد، وأذل سائر عرب الوجهين القبلى والبحرى، وأفناهم قتلا وأسرا وسبيا».

نستخلص ثانياً أن العوامل السياسية والاقتصادية تفعل فعلها فى هذا الخلل، وأن ضعف الشعور الدينى القائم على الوعى يفسح المجال له. نستخلص ثالثاً أن غياب القيادة الحكيمة يمكن من تفاقم الخلل.

إن هذا الذى نستخلصه يشير إلى الضوابط التى يمكن أن تضبط ممارسة التعددية الدينية حين تهب على المجتمع أعاصير تهدد هذه الممارسة بفعل أسباب داخلية وأخرى خارجية.

ضوابط

الضابط الأول هو وجود مؤسسات تدافع عن العقد المبرم بين الأطراف

المشاركين فى هذه التعددية حين يتعرض لانتهاكات حكام أفراد. ومثل على ذلك الموقف الذى وقفته شياخة الإسلام فى الدولة العثمانية حين وقع فى خاطر السلطان سليم الأول أن يُهجّر بعض أتباع الديانات الأخرى وسط المعارك التى خاضها . فقد حازه زنبلى على أفندى شيخ الإسلام وقال له بلا محاباة :ليس لك على النصارى واليهود إلا الجزية، وليس لك أن تزعجهم عن أوطانهم . وأمثلة أخرى مواقف الكنيستين الأرثوذكسية والقبطية حين حاولت قوى خارجية استمالتها ضد الحكام فى وطنها.

الضابط الثانى وجود قيادات فى أوساط الحكام من أهل السيف وأهل القلم تتصدى لمعالجة الخلل الذى يصيب التعايش، وتنشر الوعى بين الناس بأخطار الفرقة، وتعمل الاحياء الروحية، فتقدم نموذجا بسلوكها على ذلك كله. وقد جسد الأمير عبدالقادر الجزائرى نموذجا رائعا لمثل هذه القيادات فى سلوكه أثناء نشوب الفتنة الطائفية فى بلاد الشام عام ١٨٦٠ بتحريض قوى خارجية .

الضابط الثالث وجود تعاون بين أهل الحل والعقد فى جميع الأطراف المشاركة فى التعددية الدينية لتغلب الوحدة على الفرقة، وتجسيد إرادة التعايش، والوقوف صفا فى وجه الخطر الخارجى.

***

استمرت ممارسة التعددية الدينية فى الدائرة الحضارية الإسلامية.

إبان الدولة العثمانية . ثم لم تلبث أن طرأت تطورات أساسية على هذه الممارسة بفعل تنامي المؤثر الخارجى اقترنت بتحويلات اقتصادية وسياسية، وبفعل تغلغل مفاهيم الدولة الحديثة التى بدأت بالحلول محل دول الخلافة.

لقد أتاحت الدولة العثمانية فى أوائل عهودها بحكم بنيتها، استقلالية واسعة للملل الدينية والعصبيات المحلية. ذلك أنها قامت على نظام للجند والحماية وتمثل مؤسسى للشريعة وفق المذهب الحنفى . فكانت ممارسة التعددية الدينية تتم بصورة مرضية، وقد أثمرت أوضاعا حسنة تحدث عنها الرحالة الغربيون الذين زاروا البلقان فى القرن السادس، كما أورد برنارد لويس فى كتابه السياسة والحرب (١) . وكانت هذه الأوضاع ذات سحر قوى فى أوساط أوروبية مجاورة ممزوج باستشعار الخطر، ويظهر ذلك فيما نشره مارتن لوثر عام ١٥٤١ محذرا بأن الفقراء المضطهدين على أيدي الملاك والجشعين يفضلون العيش على الأرجح فى ظل الأنراك. ويسجل للدولة العثمانية فى مطلع القرن السادس عشر الميلادى استقبالها الكريم لليهود الإسبان الفارين من وجه محاكم التفتيش، والسماح لهم بالاستقرار فى مختلف الولايات العثمانية، ومعاملتهم وفق مبدأ «لهم ما لنا».

---

(١) وجه كوثرانى، بحث «المسيحيون من نظام الملل إلى الدولة الحديثة»، كتاب المسيحيون العرب.

اعتمدت الدولة العثمانية فى ممارستها للتعددية الدينية «نظام الملل» الذى أسسه محمد الفاتح عام ١٤٥٣ . وجاء هذا النظام تطويرا لنظام أهل الذمة، وعهد بمقتضاه إلى بطركيات الطوائف المسيحية بحقوق الولاية على جميع الأمور الدينية والتعليمية والاجتماعية الطائفية بما فى ذلك الزواج والميراث والأوقاف والتعداد بجميع السلطات الموكولة لشيخ الإسلام فيما يتعلق بالمسلمين، كما أورد أبو سيف يوسف عن عطية فى كتابه «تاريخ المسيحية الشرقية». ولم يلبث المؤثر الخارجى أن نجح فى اختراق هذا النظام بالحصول على امتيازات كانت فى أول أمرها منحة من دولة قوية ثم تحولت مع ضعف الدولة التدريجى إلى سيف مسلط عليها تحمله الدول الأوروبية الكبرى، وتلوح به موظفة هذه الامتيازات بما يخدم أهدافها التوسعية. وقد عمدت هذه الدول إلى اجتذاب بعض الملل إليها وزعزعة ولائهم للدولة، وتبنت مشروعا توسعيا نما فى سياقه مشروع «الدولة ال طائفية». وهو على حد قول وجيه كوثرانى فى دراسته «المسيحيون من نظام الملل إلى الدولة المحدثه» مشروع يقوم على السيطرة وعلى تحويل الوحدة المتنوعة إلى وحدات منفصلة ومتناحرة، وعلى تحويل التعددية المتوازنة فى إطار حضارة توليفية واحدة هى الحضارة العربية الإسلامية إلى تعددية تقوم على الاستلاب والتمويه والتشويه الثقافى والانسلاخ عن الأصول والجذور عبر قشرة الاستهلاك الغربى. وقد تشكلت ركائز هذا المشروع فى سياسة مناطق النفوذ الدولية، وسياسة السيطرة على السوق،

وتكثيف الاختراق الثقافى بين المجموعات المللية عبر النشاط التبشيرى التعليمى، وسياسة «الحماية» المدعاة من قبل الدول الأجنبية للطوائف عبر تحويلها من «ملل» إلى «أقليات»^(١). وهكذا تم اختراق نظام الملل الذى شهد قبل ذلك بروز سليات فى ممارسته مثل بيع المناصب والرشوة كانت سببا فى إضعافه. وبدأت الدولة العثمانية بعد هذا الاختراق تشهد تعددية جديدة مختلفة عن التعددية الدينية التى وجدت فى دائرة الحضارة العربية الإسلامية، وتتسبب إلى التعددية التى تبناها الدولة الحديثة. وقد شهدت الدائرة الحضارية العربية الإسلامية منذ ذلك الحين احترام تفاعلها مع حضارة الغرب فى عالم متغير.

واضح أن مفاهيم الدولة الحديثة هى اليوم السائدة فى عالمنا. وهى مفاهيم منطلقة من رؤية «علمانية غربية» للعالم فى غالبيتها، تغلب الانتماء إلى دائرة الوطن على انتماءات الإنسان الأخرى، وطبيعى أن تكون تعدديتها من ثم مختلفة. وقد طرحت ممارسة هذه التعددية الجديدة قضايا كثيرة تبرز الحاجة عند التعامل معها إلى استحضار ممارسة التعددية الدينية التى تقوم على وجود عقيدة تسلم بمبدأ الاختلاف بين الناس. ووجود عقد يتم إبرامه.. ووجود إرادة للممارسة بروح إيجابية.. وأخيرا بوجود «روح إيمانية» هى حصيلة ذلك كله.

---

(١) المصدر نفسه.

إن استحضار ممارسة التعددية الدينية بأركانها الأربعة هذه يساعدنا على معالجة هذه القضايا التي تواجهها المجتمعات «الوطنية»، وبخاصة قضية ما يسمى بالأقليات أى الجماعات التي تنشأ على تقاليد ثقافية ومعتقدات دينية عبر تتابع تاريخى مغايرة لتقاليد الأكثرية الثقافية ومعتقداتها. والحق أن هذه الممارسة فى ظل الحضارة العربية الإسلامية تدعونا عند التعامل مع هذه القضية إلى التمسك بمبادئ أساسية تحدد المنطلقات والحقوق والواجبات.

لا بد من التمسك بمبدأ كرامة الإنسان ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ (١). فهذه الكرامة هى لكل مخلوق من بنى البشر، أيا كان لونه أو لسانه أو معتقده أو نمط حياته، وهى أيضا لكل جماعة بشرية.

لا بد من التمسك بمبدأ وحدة أصل البشرية ﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَى﴾ والانطلاق منه فى التعامل مع مبدأ الاختلاف بين الناس ﴿وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ﴾ (٢). فكلنا لآدم وآدم من تراب الأرض التى منها خلقنا الله وفيها يعيدنا ومنها يخرجنا تارة أخرى.

لا بد من التمسك بمبدأ التعارف وصولا إلى التعاون على البر والتقوى ﴿لَتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ﴾، ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ (٣). فعبر الاختلاف والتنوع تتحقق الوحدة والتعاون تجسيدا للأصل الواحد لإعمار الأرض. وهكذا فإن الجميع

(٣) المائدة: ٢

(٢) الحجرات: ١٣

(١) الإسراء: ٧٠

مدعوون أفرادا وجماعات لقبول التنوع وحمايته والاعتزاز به وتقدير ما يتضمنه من غنى.

إن هذه المبادئ تكفل حق كل فرد أو جماعة فى الوجود وحقه فى الوطن وحقه فى الثقافة وحقه فى الاعتقاد وحقه فى العبادة. وهى تؤكد واجب كل فرد أو جماعة فى التعاون واحترام حرية الآخر فى الاختيار وممارسة حقوقه. وهى تدعو إلى اعتماد الحوار وسيلة للتعارف والمعالجة سوء الفهم والمشكلات. وواضح أن على المؤمنين بالله مسئولية الدعوة إلى الالتزام بذلك كله. وإن مما يشر بالخير هذا التوجه للحوار بين المؤمنين بالإسلام والمؤمنين بالنصرانية. كما يلفت النظر أن اللقاء يتحقق على هذه المبادئ التى تحدثت عنها وثائق مسيحية أرثوذكسية وكاثوليكية نذكر كمثال لها رسالة قداسة البابا فى مطلع عام ١٩٨٩م بشأن احترام الأقليات. فلنعمل على تطبيق هذه المبادئ بروح الإيمان.

حصيلة الحوار الإسلامى المسيحى فى مرحلة الحرب الباردة

❖ مدخل

تتجه الأنظار مرة أخرى هذه الأيام إلى الحوار بين الأديان بعامة وإلى الحوار الإسلامى المسيحى بخاصة، فى هذه المرحلة الجديدة التى دخلتها العلاقات الدولية بعد انتهاء الحرب الباردة منذ مطلع تسعينات القرن العشرين. وذلك بفعل تبلور اقتناع غالب بدور «القيم الروحية» فى «إسعاد الإنسان» وبناء شخصيته المتوازنة القادرة على مواجهة ضغوط متزايدة يتعرض إليها فى هذا العصر؛ وبضرورة لقاء «المؤمنين» بهذه القيم الروحية، لإزالة سوء الفهم بين أتباع الديانات وتعزيز تعارفهم وصولاً إلى تعاونهم على البر والتقوى ومواجهة «أخطار» ماثلة تهدد الإنسان وكوكبنا الأرضى بالفناء؛ وبقدرة «الدين» على الإسهام فى نشر ثقافة تتبنى قيم الحوار والحرية والعدل والسلام وقد شهد عالمنا فى السنوات الثلاث الماضية عدداً من «اللقاءات» فى إطار هذا الحوار وضعت نصب العين انتصار هذه القيم العلا.

سبب رئيسى آخر ساهم فى توجه الانظار للحوار الإسلامى المسيحى بخاصة، هو أن هذه المرحلة الجديدة فى العلاقات الدولية تشهد «محاولة مجموعة نشطة» فى دائرة الحضارة الغربية يقوم بها «البعض» هناك لإقناع

الغربيين بأن «الإسلام» اليوم هو الخطر الأكبر الذى يتهدد الحضارة الغربية بعد زوال خطر الشيوعية بانتهاء الاتحاد السوفيتى. وهذا «البعض» يتضمن «كُتاباً» تفتنوا فى عرض أفكارهم وإثارة ما شرحه ارسكين تشايلدز فى فصل «فقدان الذاكرة والخصام» من كتابه «الغرب والإسلام»، وتنظير «صراع الحضارات» وخطر «الإسلام والكونفوشوسية»؛ كما يتضمن «سياسيين» عنصريين غربيين؛ والحركة الصهيونية فى الغرب. وقد رأينا كيف تحرك «القادة الإسرائيليون» فى السنوات الثلاث الماضية بين مختلف أنحاء عالمنا لتعميم هذه الفكرة على دول كثيرة زاروها. وكثيرة هى الأصوات التى انطلقت فى الغرب تنبه إلى خطورة هذه المحاولة، وترفض قرن «الإرهاب بالإسلام»، وتحذر من أن الانسياق وراء التحيز والعنصرية والعداوة يحمل فى طياته أخطاراً رأينا تجسداً لها فى جرائم الحرب العنصرية التى يشنها الصرب على المسلمين البشناق جيرانهم فى البوسنة والهرسك. وقد أطلق هذه الأصوات مفكرون غربيون وسياسيون ورجال دين.

الحاجة إذاً لوقفه أمام «الحوار الإسلامى المسيحى» فى إطار الحوار بين الأديان، نستحضر فيها بروز فكرته فى عالمنا المعاصر ومساره فى أربعة عقود من السنين، ونتأمل بنظرة نقدية حصيلته بغية تقويمها. ثم ننظر فى مدى الحاجة إليه اليوم، ونبحث فى منطلقاته وأهدافه وموضوعاته وصيغته والمعنيين به بغية بلورة المفاهيم الفكرية والروحية الكفيلة بتقريب وجهات النظر بين أتباع الديانتين السماويتين فى العصر الحاضر.

- بروز فكرة الحوار الإسلامى المسيحى فى عالمنا المعاصر ومساره

برزت فكرة الحوار الإسلامى المسيحى فى عالمنا المعاصر مع بداية «عصرنا» إثر انتهاء الحرب العالمية الثانية. وقد تفاعلت فى هذا «العصر» ثورة «التقنية» على صعيد العلم «وثورة التحرير» على صعيد السياسة، وما أسرع ما نشبت فى دائرة الحضارة الغربية «حرب باردة» بين دول غربية تدين بالرأسمالية و «الليبرالية» ودول أوروبية شرقية تدين بالماركسية، اصطلاح على تسميتها «الغرب والشرق». فكان أن اتجه الفكر السياسى فى الغرب الرأسمالى الذى تقوده الولايات المتحدة الأمريكية إلى طرح فكرة مباشرة «حوار إسلامى مسيحى» للبحث فى مشكلات عالمية تواجه المسيحيين والمسلمين معاً ودول الغرب ودول العالم الإسلامى التى استقلت، وللوقوف فى وجه انتشار «المدّ الماركسى الشيوعى» الذى تحاول ماديته «هدم الاعتقاد فى القيم الروحية» - على حد تعبير «بايارد دودج» مدير الجامعة الأمريكية فى بيروت سابقاً فى تقديمه لأعمال «مؤتمر الثقافة الإسلامية فى علاقتها بالعالم المعاصر» أوائل الخمسينات الذى انعقد فى جامعة برنستون وتضمن فى طياته «حواراً إسلامياً مسيحياً».

حين نستحضر مسار «الحوار الإسلامى المسيحى» فى مرحلة الحرب الباردة وننظر فى المناخ الذى أحاط به، نجد بداية حدوث «لقاءات» كثيرة فى إطار هذا الحوار. وقد قام د. ناصر الدين الأسد رئيس مؤسسة آل البيت

«المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في الأردن» بعمل حصر لهذه اللقاءات ودراسة ما صدر عنها حين باشر المجمع نشاطاً على هذا الصعيد.

نستطيع أن نُميز في هذه المرحلة بين فترتين يفصل بينهما عام ١٩٧٣ الذي شهد حرب رمضان، فيما يتعلق بالمناخ الذي أحاط بالحوار الإسلامي المسيحي كما هو الشأن مع «الحوارات» الأخرى التي حدثت حول أمور اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية أو سياسية بين «معنيين» في العالمين الغربي والإسلامي. كما نلاحظ أن المبادرة في الدعوة لهذا الحوار جاءت في غالب الأحيان من أطراف مسيحية غربية، حددت إطاره في ضوء أهداف معينة استهدفتها منه. ونميز أيضاً بين «لقاءات» سياسية الطابع وأخرى فكرية الطابع في إطار الحوار الإسلامي المسيحي.

تأثر المناخ المحيط بالحوار في أوساط طرفه الإسلامي سلبياً بما بدا من دعم الغرب لإقامة «إسرائيل». فما أسرع أن عانى بعد بروز فكرته من ضعف الحماس له بسبب هذا الدعم. وبرز في هذه الأوساط شك قوى في أهداف الطرف المسيحي من اللقاءات السياسية الطابع التي استهدفت بشكل مباشر مواجهة الاتحاد السوفيتي والشيوعية. وأصبح الطريق مسدوداً أمام هذا النوع من الحوار بعد طرح الغرب فكرة «الأحلاف» ومنها «الحلف الإسلامي» في وقت اشتدت فيه «ثورة التحرير». وجاء تحرك الفاتيكان في إعداد وثيقة «تبرئة اليهود» في وقت تزايد فيه العدوان

الإسرائيلي على الدول العربية في الستينات ليشير الشك في أوساط الطرف الإسلامي «بالكاثوليكية» أيضاً بعد أن كان مركزاً على «البروتستانتية». وكان من الممكن لولا العدوان الإسرائيلي أن يحظى بهذا الموقف الكاثوليكي من اليهود بتجاوب الطرف الإسلامي لأسباب تتصل بعقيدة الإسلام. واستطاع الحوار الفكري الطابع أن يشق طريقاً ضيقاً بصعوبة في ظل جو ملبد بغيوم داكنة. وأصبح هذا الجو غير مناسب بالمرّة للحوار بعد «نكسة» حزيران- يونيو عام ١٩٦٧ في ظل هزيمة عسكرية نكراء نزلت ببعض الدول العربية، واحتلال إسرائيل القدس الشرقية وأراضى عربية من عدة أقطار

تحسن المناخ المحيط بالحوار في أوساط طرفه الإسلامي بعد حرب رمضان عام ١٩٧٣، بفعل ما حققته الدول العربية من «انتصار محدود» فيها كان له أثر نفسي قوى وفر حداً من الشعور بالندبة التي تشجع على الحوار. فكان أن انتعشت فكرة «الحوار» عموماً، وبدأت «حوارات»، ونشط الحوار الإسلامي المسيحي. وشهد العالم الإسلامي أحداثاً في أنحاء مختلفة منه ضاعفت من شعور الطرف الغربي بأهمية الحوار الإسلامي المسيحي والتعرف على ماهية ما عرف «بالصحة الإسلامية»، وزادت من إحساس الطرف الإسلامي بالندبة ومن ثم من استعدادة للحوار.

- حين ننظر في مجمل نشاطات الحوار في هذه فترة، نلاحظ أن المبادرة إليه استمرت من الطرف الغربي المسيحي «بروتستانتياً» كان أو «كاثوليكياً»،

فى غالب الأحيان، وأن تجاوب الطرف الإسلامى كان أقوى من تجاوبه فى فترة ما قبل عام ١٩٧٣ مع فكرة الحوار، وقد بلغ هذا التجاوب حدّ القيام بمبادرة.

- نلاحظ أيضاً أن الكنيسة الأرثوذكسية الشرقية بدأت تشارك فى بعض لقاءات الحوار فى جزئها العربى، لأن الجزء الروسى كان ممنوعاً من النشاط فى ظل «الاتحاد السوفيتى». وقد حرص الارثوذكسيون العرب على إبراز انتمائهم الحضارى لدائرة الحضارة العربية الإسلامية التى شاركوا فى تأسيسها وازدهارها فى كل لقاء ضمهم.

- نجد أن موضوعات «الحوار الإسلامى المسيحى» تنوعت؛ فتناولت «إمكانية ان يكون الدين أبولوجية الحياة»، و«الأسس المشتركة بين الديانتين فى المعتقدات»، و«العدل الاجتماعى ثمرة الإيمان بالله»، و«كيف نتغلب على الأحكام المسبقة وسوء الفهم اللذين يفرقان بين أتباع الديانتين». كما عنت أيضاً «بالشباب» و«المرأة» و«الأسرة» و«التربية» و«البيئة» و«التعايش» و«التعددية» و«أخلاق العمل» وموضوعات مشابهة.

- كما نجد أن عدد اللقاءات كان فى تزايد، وتعددت الجهات المنظمة فى الطرفين، وبرز نوع من التخصص فى كل جهة منظمة. وظهرت الحاجة إلى تحقيق تنسيق بين النشاطات.

- ونلاحظ أن هذه اللقاءات أثمرت تفاعلاً إيجابياً بين المشاركين فيها، وأوجدت مناخاً «سمحاً» عززت من اقتناع نخبة بضرورة الاستمرار مع الحرص على الانتقال بالحوار إلى طور جديد.

- وتلاحظ أخيراً أن هذه الفترة شهدت أيضاً نشاطات فى إطار «الحوار بين الأديان» فى عالمنا؛ وشهدت اهتمام «المؤسسة الدينية اليهودية» بالمشاركة فى نشاطات تضم أتباع الديانات السماوية الثلاث فى إطار «حوار إسلامى مسيحى يهودى». وقد قوبل هذا التحرك من الطرف الإسلامى فى الحوار الإسلامى المسيحى بتحفظ شديد بسبب تصاعد العدوان الإسرائيلى الصهيونى.

يمكننا من خلال هذا النظر أن نضع أيدينا على العوامل التى تؤثر فى الحوار الإسلامى المسيحى بين عالم الإسلام وعالم الغرب، سلباً أو إيجاباً. فتوافر حد من الندية بين طرفى الحوار عامل إيجابى بما يورثه من ثقة لـديهما. وهو بحثٌ على استكمال تعارفهما وصولاً إلى التعاون فيما بينهما.

ومحاولة دفع الحوار لبحث سياسى مباشر فى موضوعات يستهدف أحد الطرفين من بحثها جر الطرف الآخر إلى موقفه، هو عامل سلبى، يسبب تناقص الثقة ويشير جواً من الشك.

والسياسة الإسرائيلية العدوانية تجاه العرب والمسلمين فى موضوعات القدس والأراضى المحتلة وعودة الفلسطينيين ومعاملة من بقى منهم فى وطنهم منذ عام ١٩٤٨، وما تلقاه هذه السياسة من دعم فى أوساط الطرف الغربى أو سكوت عنها، هو عامل سلبى، يعكر صفو أجواء الحوار.

والتأكيد على البعد الروحي ووضع القيم العلا نصب العين والبحث في موضوعات تهم الإنسانية جمعاء والسعى لإيجاد أرضٍ مشتركة، هو عامل إيجابي، يسهم في توفير مناخ صالح لتقدم الحوار.

واختيار موضوعات حيوية يكون البدء بها، وتُوفى حقها من النظر، ويكون بالإمكان الوصول إلى إنجاز محدد فيها، هو عامل إيجابي، يساعد على الإقبال على الحوار وتحمس الرأي العام له.

الشعور بعظم التحديات التي تواجه الإنسانية وعالمنا على مشارف القرن الحادى والعشرين الميلادى، يكاد يكون تماماً فى عالمنا. ومثله الاقتناع بضرورة «تعاون» بنى البشر جميعاً لمواجهة هذه التحديات، والاستجابة لها بعمل صالح يشاركون فيه جميعاً، وبأن «الحوار» بينهم هو السبيل للوصول إلى هذا التعاون. وتتسع دائرة المؤمنين الذين يرون أن للدين دوراً ايجابياً متميز فى تعميم ثقافة القيم العليا، والعناية من ثم بـ «الحوار بين الأديان» بعامة وبالحوار الإسلامى المسيحى بخاصة لمواجهة أخطار ماثلة ناجمة عن الطغيان.

- هناك خطر طغيان الإنسان على بيئته ومحيطه الحيوى، وقد بلغ بفعل ثورة العلم التقنى حدّاً لم تعرفه الإنسانية من قبل.

- وهناك خطر طغيان الإنسان على أخيه الإنسان فى صور شتى تغذيه «العنصرية». وقد تفاقم مع انتشار تجارة السلاح.

- وهناك خطر طغيان الإنسان على نفسه بالاستسلام لشهواته. وقد اشتد بفعل تجارة المكيفات وعزلة الإنسان فى المجتمع الصناعى التقنى.

- إن بروز خطر الفناء بفعل الأسلحة غير التقليدية يضع الإنسانية أمام خيار السلام.

- وإن بروز خطر «القارونية» فى أوساط الدول الغنية يضع الإنسانية أمام خيار العدل وعموم الرخاء.

- وإن بروز خطر «السيطرة الإعلامية» والوقوع فى أسر رؤية الذات وإسقاط الآخر من الحساب يضع الإنسان أمام خيار «التعارف» وصولاً إلى «وحدة التنوع» فى عالمنا.

ولاشك فى أن الحوار الإسلامى المسيحى قادر على حشد الطاقات لتغليب هذه الخيارات. وهو مدعو لتحديد موضوعاته فى ضوءها. ولكن اللافت أن المناخ المحيط بفكرته اليوم يفسح المجال أمام الغلاة الرافضين له كى يعبثوا المشاعر ضده، بما نشهده من قيام بعض الغربيين بتنظيم حملة على الإسلام وبالعدوان على المسلمين ودعم الاستعمار الاستيطانى الصهيونى فى فلسطين.

المنطق الإسلامى، إلى الحوار الإسلامى المسيحى

توفر العقيدة الإسلامية أساساً قوياً للحوار مع الأديان بعامة، وبين بنى الإنسان فى مختلف الموضوعات، يكون الانطلاق منه إلى مباشرة الحوار. فالإسلام يعتبر أن «مبدأ الاختلاف بين الناس هو أحد سنن الله فى الكون، وهو واقع بمشيئة الله سبحانه». ويرتبط بهذا المبدأ «مبدأ الحق فى الاختيار» فلا إكراه فى الدين. والإسلام يقرر أن الله خلق الناس من ذكر وأنثى

وجعلهم شعوباً وقبائل «ليتعارفوا» ودعاهم إلى التعاون على البر والتقوى. وقد باشر نبي الإسلام محمد بن عبدالله صلى الله عليه وسلم حواراً مع أتباع الديانتين النصرانية واليهودية. وجاءت «الصحيفة» متضمنة أساس التعايش والتعاون، ومشجعة على استمرار الحوار. ومنذ ذلك الحين والحوار متصل بين أتباع الديانات في دائرة الحضارة العربية الإسلامية ينشط أحياناً ويفتر أحياناً.

تجدر الإشارة هنا إلى أن أجدادنا استخدموا مصطلح «النصارى» في حديثهم عن «المسيحيين»، وذلك لأنه وارد في القرآن الكريم. وقد ورد في لسان العرب أن النصارى جمع نصرى ونصران من نصر بمعنى أعان وأعطى، وأن الناصرة قرية بالشام والنصارى منسوبون إليها. والاسم يتضمن معنى العطاء والعون، وهو الشائع في بلاد الشام والجزيرة العربية. ومن المستحسن استخدامه حين يكون الحوار في دائرتنا الحضارية بين متممين لها.

هذا الأساس العقيدى للحوار هو خير موجه للتفكير فيما ينبغى أن يكون عليه هذا الحوار في بعده الفكرى الذى يحدده العقل الإنسانى على هدى من الوحي.

أهداف الحوار من منظور إسلامى

الأهداف العامة للحوار الإسلامى المسيحى المنطلق من الايمان بالله سبحانه، هى الوصول إلى «كلمة سواء» فى مواجهة «الطغيان»، وعمل

الصالحات، ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ (آل عمران ٦٤).

* أحد الأهداف التي لها أولوية هدف «التعارف» الذي يتحقق من خلاله معرفة الآخر على حقيقته وتصحيح الصورة الذهنية عنه الحافلة بركام من الأحكام المسبقة وسوء الفهم اللذين يفرقان بين أتباع الديانتين. ويمكن أن نجمع في مقاربة هذا الهدف بين أسلوب غير مباشر من خلال اللقاء على بحث موضوعات تهم الطرفين، وأسلوب مباشر بالحديث عن الأحكام المسبقة وسوء الفهم.

* هدف آخر هو «التعاون على البر والتقوى» من خلال النظر في أمور حيوية لطرفي الحوار، بروحية استباق الخيرات بين مؤمنين لكل منهما وجهته. «الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أين ما تكونوا يأتى بكم الله جميعاً. إن الله على كل شيء قدير». (البقرة ١٤٨).

* يجب أن ينأى هذا الحوار، والحوار بين الأديان، بعامة عن استهداف التوحيد بين دينين أو أكثر. وهذا يعنى ألا يتشغل الحوار بمسائل الاعتقاد، بل ينطلق من احترام كل طرف لقاعدة الآخر والتسليم بمبدأ الاختلاف ومبدأ حرية الاختيار «لكم دينكم ولى دين». وأمر المحاسبة على الاعتقاد والأعمال على السواء هو الله سبحانه. ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا

وَالصَّابِّينَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿١٧﴾ (الحج ١٧).

✽ هدف رئيسى لهذا الحوار أن يجهر «بالحق» فى المسائل والأمر التى
تهم الناس. وأن يُذكر بالمبادئ والقيم العلاء التى يجب الالتزام بها منهم،
ومن السلطان، ولكل من ييدهم مقاليد الأمور. وهذا يتطلب من طرفى
الحوار استحضار حقيقة أن الدين يوجه السياسة وليس العكس، والدعوة
من ثم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومطالبة «القارونين» فى
عالمنا بما طالب به المؤمنون قاروناً، ﴿وَابْتَغِ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ
نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ﴾. (القصص ٧٧)؛ كما يتطلب منهم التذكير بأن
﴿تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ
لِلْمُتَّقِينَ﴾ (القصص ٨٣).

موضوعات الحوار

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين طرفى الحوار الإسلامى
والمسيحى كثيرة. ومن المستحسن تصنيفها:

فمنها ما يتعلق بالموقف العقيدى المبدئى من قضايا بعينها، فى مقدمتها
قضية مقاومة العنصرية والتمييز العنصرى، وقضية العدل الاجتماعى،
وقضية الحرية والمسؤولية، وقضية السلام القائم على العدل.

ومنها ما يتعلق بالإنسان وأمه الأرض ومحيطنا الحيوى وبيئته.

ومنها ما يتعلق بالإنسان فى مجتمعه وقضية الأسرة والزواج والعفة، وموقع المرأة فى الأسرة والمجتمع والتكامل بينها وبين الرجل على أساس من المساواة الكاملة فى إنسانيتها، وقضية التكافل الاجتماعى بمختلف صورته، وقضية التعددية فى المجتمع.

ومنها ما يتعلق بالإنسان والسلطان، والشورى والديموقراطية، والمشاركة السياسية.

ومنها ما يتعلق بأخلاق العمل، وبخاصة فى المجالات الجديدة التى فتحتها ثورة التقنية.

ومنها ما يتعلق بقراءة التاريخ المشترك بنظرة «التاريخ الحافز» وليس بنظرة «التاريخ العبء» وإبراز الصور الإيجابية للتعايش والتعاون. وكذلك ما يتعلق بتشوف المستقبل المشترك.

صيغ الحوار والمعنيون به

الحاجة ماسة إلى استحضار الخريطة التفصيلية لكل من طرفى الحوار، بما فيها من مذاهب وطوائف وشيع ومؤسسات؛ واستذكار الصيغ التى اعتمدت فى المرحلة السابقة، للوصول إلى اطمئنان لصيغ مناسبة، وتحقيق التنسيق اللازم فى أوساط كل طرف لإجراء الحوار الإسلامى المسيحى وإنجاحه. ولا بد أن تستكمل هذه الخريطة بخريطة لحوار الأديان فى عالمنا. وسيكون من السهل فى ضوء ذلك تحديد المعنيين بالحوار.

وبعد.. بين يدي المرحلة الجديدة

فواضح أن مباشرة المرحلة الجديدة من هذا الحوار تقتضى التمهيد له بتبديد غيوم داكنة تجمعت فى سمائه خلال السنوات الثلاث الماضية. فالطرف الإسلامى قلق من موقف الطرف المسيحى الغربى من القدس. ومرارته شديدة وهو يرى موقف الطرف المسيحى الغربى الرامى إلى تكريس قلعة الاستعمار الاستيطانى الصهيونى فى فلسطين فى قلب دائرة الحضارة العربية الإسلامية بينما يشهد العالم بفرح عارم سقوط آخر قلاع العنصرية وأكبرها فى قارة أفريقيا. وما أشد هذه المفارقة التاريخية وما أحدها. والطرف الإسلامى قلق من الحملة التى يقوم بها مسيحيون غربيون مغالون وصهيونيون غربيون عنصريون على الإسلام، ومقدر فى الوقت نفسه مواقف رموز مسيحية أوروبية واجهت هذه الحملة شأن خطاب الأمير شارلز ولى عهد بريطانيا بشأن الإسلام فى أكتوبر ١٩٩٣ وقد جاء اعتراف الفاتيكان بإسرائيل فى نهاية عام ١٩٩٣ فى سياق أورث كثيرين فى الطرف الإسلامى مشاعر حافلة بالمرارة مفعمة بالشك؛ وجاءت جرائم العنصريين من الصرب فى البوسنة والهرسك ومواقف الغرب الساكتة عنها لتثير الغضب الشديد.

الحاجة ماسة فى ضوء هذا الواقع إلى مبادرات يقوم بها الطرف المسيحى الغربى لتبديد هذه الغيوم تتضمن مواقف واضحة مبدئية تجهر بالحق، لتيهياً لحوار مثمر والله من وراء القصد.

افاق التعاون الإسلامى المسيحى وطنياً واقليمياً فى القرن الحادى والعشرين^(١)

لقاء آخر إسلامى - مسيحى يعقد فى رحاب المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية والمركز الأرثوذكسى، لبحث فى «آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على أبواب القرن الحادى والعشرين». وهذا يعنى وضع لبنة أخرى فى بناء صرح التعاون بين المؤمنين بالله سبحانه مسلمين ومسيحيين لكل ما فيه خير الإنسان وإعلاء كلمة الله فى الأرض. وذلك بما يحققه اللقاء من تفاعل بين أهل فكر وممارسة، وبما تشعُّ منارته فى أوساط دائرة واسعة تنويراً فكرياً يسهم فى رسم معالم الصراط المستقيم.

يستطيع من شارك فى مثل هذا اللقاء أن يشهد على ما حققته اللقاءات هذه من نتائج ايجابية وما أثمرته من ثمار طيبة، من خلال ما حدث من حوار فيها وما قام من علاقات شخصية بين المشاركين. وقد عبر الزميلان «هشام نشابه وأوغستير دوبره لاتور» بلسان حال كثيرين حين سجلا فى مقدمتهما «لكتاب البيانات المسيحية الإسلامية المشتركة من ١٩٥٤/١٣٧٣ إلى ١٩٩٢/١٤١٢» أن «الاقتناع زاد بأن أهمية اللقاءات تكمن فى عقد اللقاء فى حد ذاته. فالمحادثات الجانبية بدت أهم من

---

(١) القيت هذا البحث فى اللقاء الإسلامى المسيحى الذى انعقد فى استانبول فى ٦/١٩٩٧ بدعوة من المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامى.

محاضرات الجلسة العامة. إذ أنه في العلاقات الشخصية يعاد النظر في الأحكام المسبقة وتتكون معرفة أصبح للآخر، وتحاك صلات صداقة أفقها الاحترام المتبادل والقبول بالتنوعية». وذلك لأن الحوار بين الأشخاص «يسهم بطريقة فضلى فى الانفتاح المتبادل، وفى إشاعة جوٍّ من الصدق والأخوة» وقد فرض نفسه «عنصراً أولاً والعنصر الأهم فى كل لقاء».

ثمّار طيبة أخرى أثمرتها هذه اللقاءات على صعيد التنوير الفكرى وإشاعة مناخ «السماحة» والحث على تعزيز التعارف والتعاون، من خلال ما قام به المشاركون فيها من تعميم لما بلورته من أفكار، ومن نشر لما اغتنوا به من علم وخبرات. ويمكن لكاتب هذا الحديث أن يكتب الكثير فى شهادته على ما اغتنى به من خلال مشاركته فى عدد منها. وقد سجّل بعضاً منها فى حديثه عن الفكر الدينى فى آخر كتبه «تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر»، وقبل ذلك فى كتابيه «عمران لاطفيان» «ووحدة التنوع وحضارة عربية إسلامية فى عالم مترابط».

هذه الخواطر التى تداعت من وحي هذا اللقاء بين يدي النظر فى موضوعه تؤكد على دوره فى استشراف آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين، وضرورة استمرار اللقاءات التى تجمع أهل الفكر والممارسة للقيام بهذا الدور.

موضوع هذا اللقاء، كما يتضح من عنوانه، متصل بعلم دراسة المستقبل، استشرافاً وتشوفاً ورؤيةً لآفاق التعاون والمشاركة. وهذا يقتضى

أن نضع فى اعتبارنا منهج هذا العلم الذى يشير علينا بالنظر فى الواقع القائم واستحضار جذوره التاريخية للوقوف على أصوله وسنن التغير فيه والعلاقة بين العوامل التى تتفاعل فى تكوينه، ومن ثم مباشرة عملية الاستشراف بتصور ما سينجم عن هذا التفاعل بين هذه العوامل وعاملى الحلم وإرادة الفعل المعبرين عن أحلام الإنسان وإرادته فى تحقيقها. وقد تضمن العنوان ذكر القرن الحادى والعشرين الميلادى الذى نحن اليوم على أبوابه، وهذه مناسبة لوقفه تفكر نستلهم فيها تعاليم الوحي الالهى الذى نزل على عيسى بن مريم ومحمد بن عبدالله والانبياء والمرسلين كافة «لانفرق بين أحد من رسله»، عليهم صلاة الله وسلامه.

إسهامنا فى معالجة موضوع اللقاء هو تناوله على المستويين الوطنى والإقليمى وأول ما يتبادر إلى الذهن بشأن المستوى الوطنى أنه يتحدد فى إطار دائرة «الدولة» التى يعيش فيها مسيحيون ومسلمون. كما يتبادر إلى الذهن بشأن المستوى الإقليمى أنه يتحدد فى إطار دائرة «الحضارة» التى ازدهرت فى هذا الاقليم وشارك فى تشييدها مسلمون ومسيحيون واتباع ملل أخرى.

آفاق التعاون والمشاركة على هذين المستويين تتضح من خلال النظر فى المنطلق الذى ينطلق منه المسلمون والمسيحيون إلى التعاون والمشاركة، وفى الخبرة التى تكونت لديهما من خلال السير فى هذا الطريق منذ بدأ الحوار الإسلامى - المسيحى المعاصر، وفى المناخ المحيط بهما اليوم، وفى أهدافهما

المشتركة وحقوق عملهما المشترك، ومن ثم النظر فيما يمكن عمله. وسنحاول فيما يلي تناول هذه النقاط بإيجاز مع التركيز على الأخيرة.

شهد التاريخ الإنسانى تعايشاً إسلامياً مسيحياً حافلاً بالتعاون والمشاركة فى ظل الحضارة العربية الإسلامية التى اشترك المسلمون والمسيحيون فى تشييد صرحها. ولا يزال هذا التعايش مستمراً منذ أربعة عشر قرناً. وحين ننظر فى منطلقه نجد أنه انطلق «من أسس مشتركة بين الديانتين المسيحية والإسلامية، ومن مواطن التقاء فى ميادين الحياة»، كما يقول الأب جورج قنواتى فى كتابه «المسيحية والحضارة العربية». وقد أوضح الأب قنواتى أنه «لكى نفهم كيف استطاع المسيحيون أن يعيشوا فى إطار الحضارة الإسلامية العربية، ويشعروا أنهم من لحمها وسداها، وأنهم ليسوا غرباء عنها بل من العناصر الفعالة فى تشييدها ومساعدة اخوانهم المسلمين لصيانة عقائدهم فى مختلف ميادين العلوم ومقتضيات الحضارة يجب أن نشير إلى هذه الأسس المشتركة ومواطن الالتقاء». وعمد من ثم إلى ذكرها فى عشرة هى «إله واحد، الله واحد حتى قيام، الله خالق السماوات والأرض، الله محب للبشر، الله ذو الغفران والرحمة، الله هو الحميد المجيد، أنبياء يرسلهم الله، الله يحيى الأموات ويرضى الأنفس، الإنسان والعبادة، الإنسان واعترافه بحقوق الله». وهذه الأسس كما هو واضح ترسى أرضية صلبة للتعاون والمشاركة. وهى تتطلب تأكيداً عليها وإجلاء حدود الاختلاف القائم بين المعتقدين المسيحي والإسلامي فى بعض منها. وقد بين الأب قنواتى فيما

يخص الأساس السابع «أنبياء يرسلهم الله» أن هناك اختلافاً جوهرياً بين المعتقدين يتمثل فيما تعتقده المسيحية من أن النبوة الكاملة النهائية تحققت في يسوع المسيح، بينما يعتقد المسلمون أن محمداً هو خاتم الأنبياء، ولكن لم يمنع هذا الفارق من أن يحترم كل فريق عقيدة الفريق الآخر، وأن يتاح لأهل الكتاب الحياة المدنية المشتركة في «ذمة الإسلام ورعاية حقوقهم الأساسية وممارسة طقوسهم الدينية» ولا شك في أن المعالجة الصحيحة لهذا الاختلاف يسهم في جعل آفاق التعاون والمشاركة رحبة. وسنعرض لها في إطار ما ينبغي عمله.

حين نستحضر الخبرة التاريخية فيما يتعلق بالعلاقات بين المسيحيين والمسلمين بعامة، طوال القرون الأربعة عشر الماضية، نجد أن هذه العلاقات تراوحت بين الصدام والتعاون، وعرفت التعصب والسماحة. وقد تفاقم الصدام حين عمدت قوى طغيان وبغى إلى العدوان باسم الدين. وهذا ما حدث إبان حروب الفرنجة التي استهدفت دائرة الحضارة العربية الإسلامية في العصور الوسطى الأوروبية، وإبان الغزو الاستعماري الأوروبي لهذه الدائرة في العصر الحديث الأوروبي. فإذا ما ركزنا النظر على هذه العلاقات في نطاق دائرة الحضارة العربية الإسلامية نجد أن التعاون كان هو الغالب بفعل ما سبق ذكره في الحديث آنف الذكر، وإن لم تنجح هذه العلاقات في بعض الفترات من التأزم الذي فتح الطريق أمام التعصب. ونلاحظ أن هذا التعصب كان يتفاقم في ظل انتشار الجهل في

أوساط الحكم والعامّة على السواء، وعند غلبة التقليد، وحين يتسلط الاستبداد الذي كان يكتوى بناره المسلمون والمسيحيون على السواء. وتحفل صفحات تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بالأمثلة الرائعة على التعاون بين المسلمين والمسيحيين على مختلف الصعد. وهي تستحق أن تبرز. وقد أحسن الأب قناتى عرض بعض هذه الأمثلة من خلال حديثه عن إسهام المسيحيين فى حضارتهم العربية الإسلامية.

لقد برزت فكرة الحوار الإسلامى المسيحى فى عالمنا المعاصر، بفعل عوامل عدة، رافعة شعار تحسين العلاقات بين المسلمين والمسيحيين. ومرّ هذا الحوار منذ بدئه فى مراحل. وقد عرضنا هذه المراحل فى بحث «نظرات فى الحوار الإسلامى المسيحى». وخرجنا من النظر فى مجمل نشاط الحوار فى هذه المراحل بالإشارة إلى العوامل التى تؤثر فى العلاقات بين مسيحيى الغرب ومسلمى ومسيحيى حضارة الإسلام، سلباً وإيجاباً. فتوافر الندية فى هذه العلاقات عامل إيجابى، ووضع القيم العلائق العين فيها والالتزام بهذه القيم والجهر بالحق عامل إيجابى آخر، والتعاون على تحسين نوعية الحياة للناس ورشاعة العدل الاجتماعى عامل إيجابى ثالث، واختيار موضوعات حيوية لهذا التعاون عامل إيجابى رابع. كما أن سياسة قوى الهيمنة الغربية ودولها تجاه العرب والمسلمين بما تتصف به من عدوانية، وباعتمادها الصهيونية العنصرية لتنفيذ هذه السياسة هو عامل سلبى. ومحاولة هذه القوى استغلال هذه العلاقات لأغراضها ولجراً

الطرف الآخر إلى مواقفها عامل سلبي آخر. وسعى هذه القوى والصهيونية بخاصة لاشاعة سوء الفهم بين الأخوة المسيحيين والمسلمين على المستويين الوطنى والإقليمى وإشعال نار الفتنة الطائفية هو عامل سلبي ثالث حين ينجح. وهو فى الوقت نفسه عامل إيجابى يُقوّى لحة العلاقات حين يفشل بفعل التنبه له.

حين نستذكر سجل العلاقات بين المسلمين والمسيحيين فى دائرة حضارتهم العربية الإسلامية خلال العقود الخمسة الماضية، نجد تعاوناً فعالاً لتحقيق أهداف المشروع الوطنى فى الدولة القطرية، ولتحقيق أهداف المشروع الحضارى العربى فى عموم الدائرة العربية. كما نجد أن أعاصير قوية هبت على هذه العلاقات بفعل إشعال نار الفتنة فى لبنان، ومحاولات إشعالها فى مصر، والمناخ الذى أشاعه إشعال نار الفتنة فى جمهوريات يوغوسلافيا السابقة بين صرب مسيحيين وبوسنيين مسلمين. وقد استطاعت هذه العلاقات أن تصمد أمام هذه الأعاصير القوية. ففى لبنان تم اخماد نار الفتنة، وعاد الأخوة إلى العيش الآمن معاً والتعاون لتحقيق مشروعاتهم الوطنى. وتحقق ما سجله اللقاء الإسلامى - المسيحى الذى انعقد بطرابلس الغرب فى ليبيا بين ١، ٦ صفر ١٣٩٦، ١١، ٦/٢/١٩٧٦ فى قراءته لهذه الفتنة ونصه «إن لبنان العزيز على قلوب المسلمين والمسيحيين قد تعرض لفتنة ذهب ضحيتها آلاف الأبرياء. وقد حاول بعض أصحاب الأغراض من داخل لبنان وخارجه أن يصوروا الصراع

على أنه طائفي بين المسلمين والمسيحيين. إن هذا الافتراء لا يسىء إلى المسلمين والمسيحيين في لبنان فحسب، بل يهدف إلى نسف محاولات التقارب الجادة بين العالم الإسلامي والعالم المسيحي. وعلى هذا فإن الجانبين يستنكران الفتنة التي قامت في لبنان، ويستنكران صبغها بالصبغة الطائفية. ويشجبان كل محاولة للتقسيم أو لتشويه روعة التعايش السمح الذي تعيشه العائلات الروحية في لبنان». وفي مصر فشلت محاولات إشعال الفتنة التي بدأت منذ السبعينات. وكان فشلها بسبب تضافر جهود القيادات الروحية المسيحية والمسلمة وأهل الرأي والحكومة. ولكن استمرار من يقفون وراء هذه المحاولات في سعيهم للإيقاع بين أبناء الوطن الواحد بإثارة التعصب الديني يمثل تحدياً يتطلب استجابة قوية تستأصل المحاولات من جذورها وتضاعف قوة التحصين من الفتنة. وقد استطاعت الخاصة من المسلمين والمسيحيين أن تبدد الغيوم التي سببتها عمليات «التطهير العرقي» في البوسنة والهرسك، ومستعينة بوعي العامة أن هذه العمليات هي جرائم ينهى عنها الدين، وإن تستر مقترفوها وراءه.

المناخ المحيط بالمسيحيين والمسلمين على المستويين الوطني والإقليمي اليوم، مناسب إلى حدٍّ ليس بالقليل لتعزيز التعاون والمشاركة في أوساطهم. ففي عالمنا اليوم من حولهم حركات إحياء ديني تنامي. وقد تتبعنا مع آخرين «المراجعة» التي تجري في عالمنا وبروز التدين من جديد، واستشهدنا بالشعار الذي رفعه رئيس الهيئة الأوروبية السابق جاك ديلاور، وأكدّه خلفه

جاك سانتير «ينبغي أن نعطي روحاً لأوربا»؛ وفصلنا الحديث عن هذه الظاهرة في كتابنا «تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر والأمثلة كثيرة على هذه الحركات جاء ذكر عدد منها في الحديث الذي أجرته مجلة رسالة السيونسكو (عدد أيلول ١٩٩٦) مع جون اسبوزيتو بعنوان «الدين يبعث من جديد». ولكن هذا المناخ يتصف في الوقت نفسه بالمتقلب، فيتعكر أحياناً بفعل «أعلام الأزمات» الذي يثير المخاوف ويغذي التعصب فلا يقدم المعلومة بأمانة، وبفعل «مناهج تعليمية» واقعة في أسر «التاريخ العبد» متجاهلة «التاريخ الحافز»، وبفعل سياسات قصيرة النظر تنجم عنها تداعيات سلبية. وهكذا نجد في هذا المناخ ما يحفز على التعاون والمشاركة، وفي الوقت نفسه ما يعيق حركتهما. وإذا ما ركزنا النظر على دائرة الحضارة العربية الإسلامية وحوض البحر الأبيض المتوسط الواصل بينها وبين الحضارة الغربية، بكل الدوائر القطرية فيها، نجد أن قضية فلسطين ومسألة القدس وبخاصة ومجريات الأحداث المتصلة بالاحتلال الصهيوني لفلسطين والمقدسات الإسلامية والمسيحية، بما تمثله من تحد للمسلمين والمسيحيين، تصنع مناخاً صالحاً لا استمرار تعاونهما معاً لمواجهة هذا التحدي والاستجابة له.

الأهداف التي يضعها المسلمون والمسيحيون نصب أعينهم في تعاونهم والمشاركة بينهم في المرحلة الراهنة، هي نفس الأهداف التي بلورتها خبرتهم الطويلة في العمل معاً. وهم مشدودون إليها بفعل إيمانهم بالله

الواحد الذى دعاهم إلى عمل الصالحات وتعزيز التعارف فيما بينهم والتعاون على البر والتقوى ومقاومة الطغيان والبغى بغير حق، والانطلاق فى ذلك كله من احترام كل من المسيحى والمسلم عقيدة الآخر والتسليم بمبدأ الاختلاف ومبدأ حرية الاختيار، وأن المحاسبة على الاعتقاد والأعمال هى لله سبحانه وتعالى، وأنهم مدعوون إلى الوصول إلى «كلمة سواء».

إن هذا التوجيه الإلهى للمؤمنين مسيحيين ومسلمين يدعوهم إلى إيمان النظر فى أحوال العالم الذى يعيشون فيه ليقرأوا واقع الحضارى. وقد استجابت لهذه الدعوة الحوارات الإسلامية المسيحية المتتالية ومؤتمرات جمعت مؤمنين من مختلف الأديان ومنها «مؤتمر إسهام الأديان فى ثقافة سلام» الذى نظمته اليونسكو بـيرشلونة فى كانون أول- ديسمبر ١٩٩٤، وجاء فى التصريح الذى صدر عنه بشأن هذه القراءة لواقع عالمنا الحضارى أننا نعيش فى عالم ليس ثمة امكانية فيه للعزلة، فى زمن غير مسبوق فى سهولة تحرك الشعوب بين أرجاء العالم وفى امتزاج ثقافات هذه الشعوب، ونحن جميعاً سواء فى اعتمادنا المتبادل على بعضنا بعضاً، ونتقاسم مسؤولية لافكك منها فى الحفاظ على عالمنا كله سليماً. ونحن نواجه أزمة يمكن أن تصل بالنوع البشرى إلى الفناء أو تأتى بنا إلى صحوة جديدة وأمل جديد. وأشار هذا «التصريح» إلى الأخطار الناجمة عن الطغيان بأشكاله المختلفة التى تهدد السلام، من فوارق اقتصادية فاضحة بين الجماعات الإنسانية، وتبديد للمواد الخام، وفقر مدقع، وعنصرية،

وإرهاب فى صور كثيرة، ولا مبالاة، وفساد وجريمة. كما أشار إلى «الاستعمار، والاستغلال، والتسلط، وجميع أشكال الفرقة» فى معرض إهابته بالمؤمنين على مواجهة هذه الأخطار ودفعها.

هكذا نجد المسيحيين والمسلمين على المستويين الوطنى والقومى يشاركون إخوانهم والمؤمنين بعامة فى أهداف لها صفة العالمية. ومن هذه الأهداف «احترام حقوق الإنسان، بما فى ذلك حق كل قوم وملة فى حرية العبادة، وبتعليم دينى يحث على التعارف والسماحة تأكيداً لمبدأ لا إكراه فى الدين، واحترام البيئة والتزام العدالة الاجتماعية على مختلف المستويات محلياً وقطرياً وإقليمياً وعالمياً، والنهوض بمسؤولية تشجيع توجهات بشرية بالحكمة والرحمة والمشاركة والإحسان والتضامن والمحبة تلهم الواحد والمجموع اختيار درب الحرية المسؤولة».

إن العمل لهذه الأهداف يقتضى التزام المسيحيين والمسلمين «الحق» فى المسائل والأمور التى تهم الناس، والجهربه، والتذكير بالمبادئ والقيم العلا التى يجب الالتزام بها منها ومن «السلطان» ومن بأيديهم مقاليد الأمور، منطلقين من أن الدين يوجه السياسة. والدعوة من ثم إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة، ومخاطبة قوى الهيمنة بما خاطب به المؤمنون قاروناً «واتبع فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغ الفساد فى الأرض إن الله لا يحب المفسدين»، والتذكير بأن «تلك الدار الآخرة يجعلها الله سبحانه للذين لا يريدون

علواً فى الأرض ولا فساداً والعاقبة للمتقين». وواضح أن قيام المؤمنين بهذا الأمر يقتضى كما أوضح «تصريح حول إسهام الأديان فى ثقافة سلام» «أن يبقوا متنبهين إلى عدم ربط أنفسهم بعجلة القوى السياسية والاقتصادية والاجتماعية المسيطرة، كى يبقوا أحراراً للعمل من أجل العدل والسلام.. وأن يضعوا نصب أعينهم احترام البحث عن الحقيقة والحكمة أينما كانتا».

حين نركز النظر على الإقليم نجد أن أهداف التعاون والمشاركة بين المسيحيين والمسلمين، تتجلى فى مشروع نهضوى حضارى بلوره المسيحيون والمسلمون معاً فى دائرتهم الحضارية التى قاموا معاً فى تشييد حضارتها مع أتباع ملل أخرى، وهى فى إقليمنا دائرة الحضارة العربية الإسلامية. ونجد أن هذا المشروع يتضمن أهدافاً ستة هى تحرير الأراضى المحتلة فى الإقليم، وإيجاد الحقائق الوحيدة بين أنحاء الإقليم انسياً بحركة الناس فيه ووصلاً بين أطرافه، وسيادة الشورى والديموقراطية فيه احتراماً لحقوق الإنسان وللتعددية، وإقامة العدل الاجتماعى فى أوساطه، وتحقيق التنمية البشرية فى مجتمعاته ودوله، والوفاء بمتطلبات التجدد الحضارى فى حضارتنا وتفاعلنا مع الحضارات الأخرى فى عالمنا.

على مستوى الوطن فى حدود دائرة الدولة ضمن دائرة الإقليم، نجد الأهداف نفسها يجرى التعبير عنها فى مشروع وطنى يتبلور من خلال حوار تشارك فيه القوى المختلفة. ويحدد هذا المشروع الوطنى إسهام شعب الدولة القطرية فى مشروع الأمة الحضارى النهضوى.

يبدو هدف تحرير الأراضي المحتلة في الإقليم، وهي هنا فلسطين والجلولان وجنوب لبنان، هدفاً ملحاً على مشارف القرن الحادى والعشرين، وذلك بعد مضى أكثر من خمس سنوات على مباشرة عملية التسوية التى حملت اسم «عملية سلام الشرق الأوسط»، وتؤكد إخفاقاتها فى بلوغ الهدف الذى أعلنته، والشعور السائد على الصعيد الدولى بهشاشتها، وبروز ملامح «الحل العنصرى» الذى تفرضه على المسيحيين والمسلمين فى فلسطين والمنطقة العربية. وينال هذا الهدف عناية كبيرة من المؤمنين المتدينين مسيحيين ومسلمين بحكم ما يتضمنه إيمانهم من حث على رفع الظلم وإقامة العدل وتحقيق المساواة واحترام حقوق الإنسان. وقد رأينا كيف ظهر لاهوت التحرر فى أمريكا اللاتينية فى الخمسينات، وكيف كان الدين عاملاً أساسياً فى حركات التحرر بعامة وفى الدائرة الحضارية العربية الإسلامية بخاصة، وما تجلّى من تعاون المسيحيين والمسلمين فى مقاومة الاحتلال الإسرائيلى للأراضى العربية، وكثيرة هى الأمثلة على العناية بهذا الهدف، ومن بينها ما يصدر من معالجات فكرية له فى كتب ومقالات لمسيحيين ومسلمين، وما يحدث عملياً فى الميدان على أرض الواقع، ويتزايد إلحاح هذا الهدف مع خطر استكمال «تهويد القدس» وتكشف المخططات الصهيونية الاستعمارية بشأنها، وقد أكدت ذلك الأحداث الجارية منذ بدء عملية التسوية من عزل للقدس عن محيطها ومصادرة أراض عربية فيها، والعمل على تهجير المسيحيين والمسلمين من سكانها والاعتداء على أماكن العبادة المسيحية والإسلامية فيها إسرائيلاً

وتكثيف الاستيطان الصهيوني فيها إسرائيلياً، والمقاومة المتصلة لذلك كله عربياً، وتقرب مناسبة حلول سنة ألفين على ميلاد المسيح فتوحى بمضاعفة الجهد لإنقاذ القدس وتحرير فلسطين وتحقيق الحل الديمقراطي لقضية فلسطين الذي يكفل حماية العرب من عدوانية الصهيونية العنصرية التوسعية.

إن مراجعة للبيانات المسيحية الإسلامية المشتركة التي صدرت منذ عام ١٩٥٤م / ١٣٧٣هـ، تبين أن هدف التحرير كان شاغلاً من شواغل المشاركين في الحوار يتجلى أحياناً بشكل مباشر ويكون أحياناً بين السطور، وإن لنا أن نتوقع أن يتكشف التعاون بين المسلمين والمسيحيين لتحقيقه في هذه المرحلة، وأن توصل مشاركتهم في تحديد ما ينبغي عمله وكيف يعمل، ووضع برامج عملية للتواصل الإسلامي المسيحي الذي انعقد في بحدون ببلنن عام ١٩٥٦ أشار في مقدمته إلى «مناخ الحذر والمعارضة الذي أخذ في النمو حيال النوايا الحقيقية لهذه المبادرة الغربية» وسجل في البيان «إعلان استنكار اللجنة للظلم والعدوان وسفك الدماء واغتصاب الأوطان، وكبت الحريات والتمييز الجنسي والعنصرية والديني، كما نعلن براءة الديانتين من جميع أنواع العدوان.. المخالف مخالفة صارخة لمبادئ القرآن والإنجيل» مع الإشارة إلى «الظروف المناسبة والحوادث الدامية التي تجري في كثير من بلدان العالم الآن ولا سيما في منطقة الشرق الأوسط». كما يذكر ما دار في اللقاءات من حديث عن

افتقار «أرض السلام» للسلام «بحمدون ١٩٥٤» وعن المعتدى المغتصب الذى تحركه عقيدة عنصرية تستر باسم الدين اليهودى كما حدث فى لقاء طرابلس الغرب عام ١٩٧٦ ، وعن معاناة اللاجئين والنازحين، كما فى لقاء لافاليت مالطا عام ١٩٩١

إن ما يصدق على هدف التحرير يصدق على أهداف المشروع النهضوى الحضارى الخمسة الأخرى، وقد تناولتها البيانات الصادرة عن اللقاءات المسيحية الإسلامية بالحديث مؤكدة عليها بلغة روحية. ولا يتسع المجال لتفصيل الحديث عنها واحداً واحداً، ولذا نكتفى بالإشارة إلى تأكيدها على هدف العدل الاجتماعى وهدف الشورى والديموقراطية وحقوق الإنسان والدعوة إلى التجديد والتفاعل مع الآخر فى إطار هدف التجدد الحضارى، وذلك فى ضوء ما نشهده فى إقليمنا من فوارق اجتماعية حادة وانتشار الفقر فى أوساط قطاعات واسعة، ومن افتقار إلى جوهر الشورى والتعددية فى كثير من دول المنطقة وتجروء على المساس بحقوق الإنسان، ومن بروز دعوات انكماشية تخشى الانفتاح والإبداع على السواء.

يتضح فى ضوء الأهداف التى يلتقى عليها الأخوة المسيحيون والمسلمون على المستويين الوطنى والإقليمى ما ينبغى عمله لتعزيز التعاون والمشاركة فى العمل لبلوغ هذه الأهداف ، ويمكننا أن نوجزه فى مجموعة أفكار بلورتها اللقاءات الإسلامية والمسيحية .

مطلوب أن تستمر الجهود التي يبذلها العلماء المسلمون والمسيحيون للتأكيد على الأسس المشتركة للديانتين، ومعالجة الاختلاف الجوهرى بين المعتقدين فيما يخص النبوة ونظرة كل طرف للآخر، ويكون الانطلاق فى هذه المعالجة من إقرار مبدأ الاختلاف واحترامه «وأن لا إكراه فى الدين» وقد حرص العلماء المسلمون على شرح منزلة النصارى من أهل الكتاب «الأقرب مودة» وتوضيح المعنى الأصلى الكريم «لأهل الذمة» والمقام الرفيع لعيسى بن مريم عليه السلام ولأمه ابنة عمران التى كرمها الله سبحانه، كما حرصوا على تأكيد الدعوة الإلهية «تعالوا إلى كلمة سواء» «واستباق الخيرات» ومطلوب أن يتابعوا جهودهم هذه ليحولوا دون التعصب والتفسيرات الخاطئة التى توجد أحياناً فى أوساط العامة ، ولا شك فى أن بيان المجمع الفاتيكانى الثانى الصادر فى تشرين ثانٍ عام ١٩٦٤ الذى نص على أن تدبير الخلاص يشمل أيضاً أولئك الذين يؤمنون بالخالق، وأولهم المسلمون ..» وبيان تشرين أول ١٩٦٥ الذى نص على أن الكنيسة تنظر بعين الاعتبار إلى المسلمين الذين يعبدون الإله الواحد.. ودعا إلى التفاهم المتبادل ، مثل خطوة كبيرة على صعيد تلاقى المسيحيين والمسلمين وتعاونهم ومطلوب متابعة هذا الجهد لتوثيق الروابط والحيلولة دون التعصب والتفسيرات الخاطئة.

إن من أهم حقول التعاون والمشاركة التربية والتعليم، بحيث تتلقى الأجيال الصاعدة تعليماً ينقل الصورة الصحيحة عن الآخر، ويبرز تاريخ

التعاون الإسلامي المسيحي في تشييد الحضارة العربية الإسلامية، وتُعنى تربية هذه الأجيال بالتأكيد على القيم العليا لهذه الحضارة ، ومطلوب أن تتعاون الأسرة مع المدرسة في الوفاء بمتطلبات هذا الحقل، كما أن من أهم هذه الحقول ، الشباب، الذين يستحقون تخصيص برامج لهم تعزز تعارفهم وتعاونهم.

تتعدد ساحات التعاون والمشاركة، بدءاً من الشارع والحي حيث الكنيسة والمسجد، إلى المؤسسات المشتركة، إلى مؤسسات كل من المسيحيين والمسلمين، إلى القيادات الروحية، وقد عنيت لقاءات الحوار بالنظر في سبل التعاون، ووسائله، وتوصلت إلى برامج تستحق أن تنفذ. وللقدوة والأسوة الحسنة دورها الكبير في هذا التنفيذ، تُعطيها القيادات في مختلف المواقع.

إن آفاق التعاون والمشاركة بين المسلمين والمسيحيين على مشارف ألفية ميلادية ثالثة، رحبة ، وهي تستحق من المؤمنين أن يتكاتفوا مسلمين ومسيحيين لريادتها، ونصب أعينهم رضاء الله سبحانه الذي لا يضيع أجر من أحسن عملاً .

مسلمون ومسيحيون في المجتمع المعاصر

ومعنى المواطنة(*)

❖ مدخل : بروز قضية المواطنة في عالمنا المعاصر

تتابع اللقاءات الإسلامية - المسيحية في رحاب المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية بالأردن والمركز الأرثوذكسي بسويسرا، لتعمق التفاهم بين المؤمنين بالله من المسلمين والمسيحيين، ولتحقق تعاونهم على مواجهة تحديات ومعالجة مشكلات تبرز في مجتمعاتهم المعاصرة، ويأتي هذا اللقاء لبحث في موضوع «المسلمون والمسيحيون في المجتمع المعاصر : صور الآخر ومعنى المواطنة» مركزاً على نظرة كل من المسلم والمسيحي إلى الآخر (أسساً وواقعاً معاصراً)، وعلى المواطنة في المجتمع المعاصر، وعلى التحديات الحاضرة وما يترتب عليها وكيف نواجهها؟

حديثنا هذا هو عن عنصر المواطنة في المجتمع المعاصر، وقضية المواطنة مطروحة اليوم بقوة في عالمنا على صعيدى الفكر والممارسة، سواءً في دائرة الدولة الواحدة، أو في الدائرة الحضارية التي تضم داخلها عدداً من الدول المنتمية إليها، أو في الدائرة العالمية التي يجرى الحديث عنها في عصر ثورة الاتصال على أنها «القرية الواحدة» وتتداعى إلى الخاطر أمثلة كثيرة نورد نماذج منها.

(*) أُلقيت هذا البحث في اللقاء الإسلامي المسيحي الذي انعقد في عمان بالأردن بدعوة من المجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية في ١١ / ١٩٩٨

شهدت دائرة الحضارة الغربية فى أوروبا فى تسعينيات هذا القرن تفكك كل من الاتحاد السوفيتى ويوغوسلافيا إلى دول، ونجم عن هذا التفكك بروز قضية المواطنة ومعها مسألة الجنسية، وموضوع الهوية ودوائر الانتماء فيها، وثارَت تساؤلات حول الأساس المعتمد فى تحديد المواطنة، أهو حق الدم أو حق الأرض أو الانتماء الدينى أو المذهبى أو التوافق فى عقد اجتماعي؟ ويروى باحث سياسى روسى مرموق، ابن لزعيم روسى سوفيتى مشهور، كيف أن مسألة مواطنته الروسية بعد انهيار الاتحاد السوفيتى أصبحت محل تساؤل لأنه ولد خارج الأرض الروسية فى إحدى جمهوريات الاتحاد أثناء عمل والده فيها، وكان عليه أن يدخل فى سلسلة إجراءات ليثبت «روسيته» شأن بضع مئات آلاف من الروس الآخرين، وما أكثر الأمثلة المشابهة فى دول يوغوسلافيا السابقة التى برز فيها بحدّة عنصر الانتماء الدينى أو المذهبى إلى جوار عنصر الانتماء القومى، بين صرب أرثوذكس وكروات كاثوليك وبوشناق (بوسنيين) مسلمين، كما شهدت دائرة الحضارة الغربية نفسها فى أوروبا فى الفترة نفسها تقدم دول الاتحاد الأوروبى نحو كيان أوروبى (مابعد قومى) وهى الدول التى قامت على فكرة (الأمة - الدولة) (Nation - State) واعتمدت «القومية» أساساً لوجودها. ونجم عن هذا الحدث تطوّر فى مفهوم المواطنة القطرية، وتوجّه نحو تقنين «المواطنة الحضارية الأوروبية»، يتجلى عملياً فى قوانين التنقل والإقامة والعمل المتعلقة بمواطنى هذه الدول، ونلاحظ فى الوقت نفسه أن لمفهوم المواطنة على الصعيد الرسمى فى بعض هذه

الدول قداسة تصل إلى حد إعطاء ما يترتب عليها أولوية على إعتبارات أخرى إنسانية، وقد رأى العالم أمثلة كثيرة على ذلك مثل السلوك البريطاني الرسمي فى قضية الممرضتين البريطانيتين اللتين أديتا بقتل زميلة استرالية لهما فى المملكة العربية السعودية، وفى قضية جليسة الأطفال البريطانية التى تسبب إهمالها فى موت الطفل الذى ترعاه فى الولايات المتحدة الأمريكية. وقد لفت السلوك الأمريكى فى عملية إنقاذ ضحايا حادث سف السفارة الأمريكية فى كل من نيروبي ودار السلام الأنظار وأثار الاستغراب والاستهجان حين ركز على المواطنين الأمريكيين دون غيرهم .

أمثلة أخرى فى الدوائر الحضارية الأخرى فى عالمنا على إلحاح قضية المواطنة وما يتصل من مشكلات، نراها يوميا، وذلك بفعل ما تعرضت له أقطارها إبان الاستعمار الغربى لها، وبفعل الحدود السياسية التى رسمتها القوى الدولية للدول فى الجنوب حين فرضت ثورة التحرير على هذه القوى إنهاء عصر الاستعمار المباشر (القديم) ، ولا نكاد نجد دولة واحدة من هذه الدول قد نجت من مشكلات قضية المواطنة الناجمة عن رسم الحدود السياسية. ويكفى أن نستحضر مناطق التخوم فى هذه الدول لنرى حدة هذه المشكلات، وما أكثر يؤثر التوتر الناجمة عنها، وما نحن نشهد استمرار أزمة كشمير فى القارة الهندية وأزمة جنوب السودان وأزمات أخرى مماثلة فى دائرتنا العربية التى يعانى مواطنو دولها من أمور تتصل بقضية المواطنة، فيما يتعلق بالتنقل والإقامة والعمل.

متوقع - وهذا هو واقع قضية المواطنة فى مجتمعات عالمنا المعاصرة - أن يعنى بها المؤمنون بالله مسلمون ومسيحيون فى لقاءاتهم وحواراتهم ويتعاونون على حل مشكلاتها، وذلك لأن فى هذه القضية بعداً دينياً يتعلق بدائرة الانتماء الدينى أولاً، ولأن إيمانهم بالله سبحانه يوجههم إلى قيم روحية تحكم تعاملهم معها. وواضح أن هناك نقاطاً كثيرة تقع فى إطار دراسة هذه القضية ، وسوف نقوم فى هذا الحديث بتسليط أضواء على المصطلح وظهوره وتطوره، ونعمن النظر فى علاقة قضية المواطنة بدوائر الانتماء، ونتأمل فيما يمكن عمله لمعالجة المشكلات المتصلة بهذه القضية ، مستهدفين من ذلك كله إثارة نقاط لحوار يبلور أفكاراً بشأنها.

أضواء على قضية المواطنة فى عالمنا:

جاء ظهور مصطلح المواطنة فى دائرة الحضارة الغربية فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر الميلادى، مع رسوخ فكرة (الدولة - القومية) وانتشار العلمانية بعد تفجر الثورة الفرنسية عام ١٧٨٩ م ، وكان الإغريق القدماء استخدموا هذا المصطلح الذى حمل فى مفهومهم وضعاً حقوقياً وسياسياً مرتبطاً بالمقام الجغرافى والمدينة الدولة، وقد ترجم الفرنسيون كلمة Politia اليونانية بـ Citoyenneté وترجمها الإنكليز بـ Citizenship وكانت أقوام أخرى قديمة قد عرفت مفهوم المواطنة، ومن هؤلاء الفينيقيون الكنعانيون، حسبما ذكر ديودوروس وأرسطو فى كتاب «السياسة» (١) .

---

(١) هشام مناع ، المواطنة فى التاريخ العربى الإسلامى، مركز القاهرة لحقوق الإنسان.

أخذ مصطلح المواطنة في الغرب الحديث وضعاً قانونياً يميز المواطن عن الأجنبي غير المواطن ، جرى التعبير عنه بكلمة Nationality التي اشتقت من Nation . وحين انتقل مصطلح المواطنة الغربي إلى اللسان العربي اشتقت الكلمة من «الوطن» وهو «موطن الإنسان ومحلّه والمنزل الذي يقيم به» بينما تمت ترجمة مصطلح الوضع القانوني Nationality «بالجنسية» التي شاع استخدامها، وهي كما هو واضح مشتقة من جذر «الجنس» الذي من معانيه التمييز بين الذكر والأنثى، والترجمة الحرفية للكلمة هي «الأمية» أو «الجماعية» .

يمكننا في ضوء ما سبق تعريف «المواطنة» بأنها رابطة بين الفرد وجماعة ما تقوم على انتماء لدائرة ما أو أكثر من دائرة ، كما يمكن تعريف «الجنسية» بأنها تعبير قانوني عن المواطنة ، ويستخدم الأمريكيون كلمة Citizenship للدلالة عليها ، وقد عرفت موسوعة كولير بأنها «أكثر أشكال العضوية في جماعة سياسية اكتمالاً» ، فالمواطن «مدين بالولاء لدولته، ومحل محددات تتعلق بالعمر والجنس وشروط أخرى، وهو يملك حقوقاً مدنية وسياسية كاملة» لا يتمتع بها «الأجنبي». وهكذا تبرز العلاقة بين المواطنة والجنسية، فالذين توطنوا في مكان واحد وأقاموا فيه جيلاً من الزمن يحملون جنسية واحدة وينتمون إلى وطن واحد أسبغ عليهم هذه الجنسية، وكلا المصطلحين يشير إلى علاقة فرد بدولة وليس بفرد آخر. ويحكم هذه العلاقة «عقد اجتماعي» بين الفرد والدولة . وهكذا

يرى البعض أنه بفكرة المواطنة جرى تحرير الفرد فى الغرب من التبعية لفرد آخر كما كان الحال فى عهد الإقطاع فى العصور الوسطى هناك، وأصبحت تبعية الفرد للدولة.

يلاحظ الباحثون فى قضية المواطنة أن قوانين الجنسية تتباين فى عالمنا، وقد قررت معاهدة لاهاى فى ١٢ / ٤ / ١٩٣٠م أنه «يعود لكل دولة أن تحدد بتشريعاتها الخاصة من هم وطنيوها، وأن هذه التشريعات فقط لها الحق فى تحديد ما إذا كان الفرد من رعايا الدولة أم لم يكن» وهكذا جرى اعتماد حق الدم أحياناً وحق الأرض أحياناً، ووجدت أشكال من الجنسيات مكتسبة وممنوحة وشرفية، إلخ.. وتأثرت قوانين الجنسيات بالخصوصيات الثقافية - الاجتماعية، وتحكمت فيها مصالح «فتقولبت فى نطاق حركية مصلحة» على حد تعبير ماكس فيبر، وقد رفضت الكيانات التى قامت على الاستعمار الاستيطانى اعتماد حق الدم وحق الأرض لأهل البلاد الأصليين فى منح المواطنة، وأطلقت عليهم اسم indigénés بالفرنسية، وهذا شأن الكيان الإسرائيلى الصهيونى الذى أقر «مبدأ العودة» لكل يهودى بقانون وجعل «اليهودية» المرجع الأساسى لمفهوم الجنسية فى الغالب. ويرى بعض الباحثين أن الجنسية تتضمن فى طياتها «إغلاقاً» يحدد تخوم المشاركة فى الفعاليات الاجتماعية أو ينفىها، فهى تخرج «الأجنبي» من دائرة المواطنة «وتهمشه» وتحرمه من حقوق أقرها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان. ولكنها من جهة ثانية تمنح المواطن هذه

الحقوق والمشاركة فى صنع حياة المجتمع، وهناك دول تجعل «المواطنة» درجات وتميز بين جنسية الدولة الممنوحة لفئة وجنسيتها الممنوحة لفئة أخرى، فلا تتساوى حقوق المواطنين^(١).

إن واقع قضية المواطنة فى مجتمعات عالمنا المعاصر جعلت كثيراً من التساؤلات تطرح بشأنها فى الدوائر الثلاث على السواء، دائرة الدولة الواحدة ودائرة الحضارة الواحدة، ودائرة العالم الواحد، ومن بين هذه التساؤلات:

هل يكون الأصل هو المساواة التامة بين جميع المواطنين فى جميع الحقوق والواجبات فى الدولة الواحدة؟ ألا ينبغى أن تأخذ «المواطنة» فى الاعتبار حقيقة الانتماء لدائرة حضارية واحدة؟ وكيف؟ هل يمكن الارتكاز على مفهوم المواطنة لتنظيم العلاقات بين المجتمعات فى عالمنا وتطبيق الإعلان العالمى لحقوق الإنسان؟ وكيف يمكن التوفيق بين النظرة القطرية الضيقة والنظرة الدولية الرحبة؟

وهناك تساؤلات أخرى تطرح حول معيار المواطنة ومن ثم الجنسية أهو عنصر الدم أم عنصر الأصل أم عنصر الدين أم مجموعة العناصر الثلاثة؟ وحول طابع الجنسية، أقتانونى أم سياسى؟ وحول تنوع درجات المواطنة والجنسية، أهى تأسيسية أم أصلية أم مكتسبة؟

---

(١) أحمد حمد، فقه الجنسيات، ١٩٨٦م، هيثم مناع، المواطنة فى التاريخ العربى الإسلامى.

ثم هناك تساؤلات حول سياسة التعامل مع التشريعات الخاصة بالمواطنة والجنسية، فهل يجب التشدد في منح الجنسية أم التساهل؟
لعل من أهم النقاط التي تتضمنها هذه التساؤلات نقطة العلاقة بين العقيدة الدينية والهوية الوطنية، فهذه العلاقة، كما يقول جون تايلور في بحثه عنها في البلقان- التي اتسمت بالاختلاط وبالعنف أحياناً- كانت أحد عوامل الشعور بالحرمان من حق شرعى في البلقان وخاصة في أقطار يوغوسلافيا السابقة التي برزت فيها محاولات سياسية لمعادلة جنسية ما بالأرثوذكسية أو بالكاثوليكية أو بالإسلام» وتشغل علاقة الدين بالمواطنة بال مفكرين وسياسيين مسلمين ومسيحيين^(١) في دائرتنا العربية اليوم، كما شغلت أجيالاً سابقة منهم طوال القرنين الماضيين، ويشرح طه جابر العلوانى أسباب هذا الانشغال في بحثه «حول فكرة المواطنة في المجتمع الإسلامي» قائلاً:

«لقد مثل موضوع «المواطنة» جزءاً من مشكلة «الهوية» والمفاهيم المختلفة التي ارتبطت بها منذ بدء احتكاكنا الفكرى والثقافى والسياسى والعسكرى بالغرب فى القرن الماضى ، وإذا كانت المسألة قد حسمت على صعيد الواقع منذ أن تمزقت الدولة العثمانية، وتحولت أشلاؤها العربية وغيرها إلى دول وحكومات قومية وإقليمية، فإن المسألة لم تنته على

(١) جون تايلور ، الأيديولوجية الدينية والهوية الوطنية فى البلقان ، دراسات إسلامية ٣ /

١٩٩٧م

john Taylor , Religious Ideology and National Identity in Balkans , Islamic Studies 3 / 1997.

المستوى الفكرى والثقافى ، بل بقيت سؤالاً كبيراً يطرح بشكل تحد أحياناً وبشكل عذر أو ذريعة أحياناً ، كما يطرح بشكل تساؤل أحياناً أخرى ، وأياً كان الشكل الذى يطرح الموضوع به، فقد بقى موضوعاً شديد الحساسية كبير الخطر، حتى إذا بدأت مظاهر الشيخوخة والكبر والفشل تبدو على قواعد الدولة القومية والدولة الإقليمىة الوطنىة فى بلاد المسلمين بدأ البحث يشتد حول صىغ جديدة للهوىة والانتماء، وأفضل أساليب تنظيم العلاقات بين شعب كل قطر من ناحية والحكومات المهيمنة على مقدراتهم حزبية كانت أو عسكرية أو غيرها من ناحية أخرى ، وتضاعف حجم ذلك السؤال كثيراً ونما بشكل هائل». كما يعرض غسان سلامة لهذه العلاقة فى بحثه « نحو عقد اجتماعى عربى جديد، بحث فى الشرعية الدستورية » ، ويشير إلى كثرة أعداء الفكرة الوطنىة المتصلة بقضية المواطنة، فى أوساط التيارين الإسلامى والقومى، وذلك فى معرض دعوته لأن يقوم هذا العقد الاجتماعى على خمسة أركان، هى الفكرة القومية والفكرة العربىة والفكرة الديموقراطية وحقوق الأفراد والجماعات ومضمون اجتماعى ، وأمثلة أخرى كثيرة فيما صدر عن هؤلاء الباحثين.

تطور قضية المواطنة فى الدائرتين القومية والحضارية:

عنى الفكر فى الدائرة العربىة ودائرة الحضارة العربىة الإسلامىة بقضية المواطنة هذه، منذ انتقلت من دائرة الحضارة الغربىة إليهما ، وطرح المفكرون فىهما إجابات عن التساؤلات التى برزت فى إطار هذه القضية،

وقد تتبع طارق البشرى فى كتابه «المسلمون والأقباط فى إطار الجماعة الوطنية» تاريخ الأفكار التى جرى طرحها منذ عهد محمد على فى مصر، وفصل الحديث عن العلاقة بين العقيدة الدينية، والهوية الوطنية فى أحد فصول الكتاب الذى صدر مستقلاً بعنوان «بين الجامعة الدينية والجامعة الوطنية فى الفكر السياسى» فدولة محمد على التى قامت فى مصر وحظيت بنوع من الاستقلال فى إطار الدولة العثمانية بدأت بتمصير الجيش عام ١٨٢٢ م، وأبقت للأقباط المسيحيين المصريين دورهم التقليدى فى إدارة شؤون المالية العامة للدولة، وحين قام أول مجلس نيابى فى «الخديوية» فى عهد الخديو إسماعيل عام ١٨٦٦ م نص على أن كل مصرى بلغ الخامسة والعشرين من عمره يمكن ترشيحه، يستوى فى ذلك الجميع مسلمين ومسيحيين ويهودا، بلا تفرقة على أساس الدين، وقد أوضح رفاعة الطهطاوى فى كتابه «مناهج الألباب» عام ١٨٦٩ م أن الوحدة الوطنية تشمل الملل المختلفة، وتقوم على الاتحاد فى اللسان والحاكم، كما أوضح أن هناك أخوة عامة تمليها العبودية لله ويترتب عليها التساوى فى الإنسانية، وأخوة إسلامية يملئها الدين الإسلامى، وهكذا جرى إقرار الجامعة الوطنية بغير عراق مع العقيدة الدينية، ونجد فى الفترة نفسها أن البطريرك مرقس وجه رعيته من الأقباط إلى التمسك بهذه الجامعة، وهاجم التغريب الذى تفشى فى أوساط قبطية بفعل الغزوة الفرنسية، كما نجد أن الكنيسة القبطية قاومت التبشير الأمريكى البروتستانتى الذى نشط فى القرن التاسع عشر مستهدفاً الأقباط والمسلمين على السواء.

فرضت قضية المواطنة نفسها بقوة في الدولة العثمانية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر، وجاء الخط الهمايوني عام ١٨٥٦ م بعد خط شريف كوخانة عام ١٨٣٩ م، ليقرر مبدأ المواطنة لجميع العثمانيين على اختلاف مللهم، ودار حوار غني في ديار الإسلام عموماً حول القضية برز فيه تيارٌ اتخذ موقفاً يغلب عليه رد الفعل الرافض تحسباً من نفاذ قوى الهيمنة الغربية من خلال قوانين «المشروطة». كما برز تيارٌ أقوى حرص على التواءم مع هذا الجديد وتأصيله دينياً، وقد حكى الشيخ رشيد رضا أن الشيخ محمد عبده كان يرى الوطنية عبارة عن تعاون أهل الوطن الواحد لمختلفي الأديان في كل ما فيه عمرانهم وإصلاح حكومتهم، وأن الإسلام لا يعارض في شيء من ذلك كما يشبه شرعه في العدل والمساواة، وأن السيد جمال الدين الأفغاني كان يرشد تلاميذه وحزبه السياسي إلى وجوب اتحاد أهل كل قطر، وكان حزبه مؤلفاً من أذكى الملل المختلفة، ومن الذين عبروا عن هذا التيار عبد الله النديم في صحيفته «الأستاذ»، قائلاً: «المسلمون والأقباط هم أبناء مصر الذين ينسبون إليها وتنسب إليهم»^(١).

استمرت قضية المواطنة مطروحة في أقطار الدائرة العربية ودائرة الحضارة العربية الإسلامية بعد انهيار الدولة العثمانية وانتهاء نظام الخلافة عام ١٩٢٤ م، وقيام الدولة الحديثة في هذه الأقطار وفق أنموذج «الدولة

---

(١) طارق البشري، المسلمون والأقباط في إطار الجماعة الوطنية، دار الشروق.

الوطنية» وإذا كانت هذه الدول قد تبنت الفكرة قانونياً وعملياً على صعيد الواقع، إلا أن القضية بقيت مطروحة على الصعيد الفكري، وحفلت الممارسة العملية بما كان يثيرها. وهكذا رأينا الحوار يستمر والكتابات تتالى حول القضية، ونذكر كيف شدَّ هذا الحوار كثيرين حوالى منتصف هذا القرن حين أصدر خالد محمد خالد كتابه «من هنا نبدأ» الذى نادى فيه بوطنية الحكم وهاجم الحكومة الدينية، فرد عليه محمد الغزالى بكتابه «من هنا نعلم» مفنداً. وأصدر عبد المتعال الصعيدى كتابه «من أين نبدأ» الذى حاول فيه التوفيق بين الانتماء الوطنى والانتماء الدينى، «فالإسلام لا يمنع المصرى المسلم مثلاً أن يعتز بمصريته مع اعتزازه بإسلامه وأن يذكر مفاخر قدماء المصريين مع ذكر مفاخر سلفه من المسلمين» «وإن لكل مسلم جنسيتين، جنسية عامة يشاركه فيها جميع المسلمين، وتعد بالنسبة لهم جنسية واحدة، وإن كانت مجتمعة فى شعوب مختلفة، وجنسية خاصة قد يشاركه فيها غير المسلم كالجنسية المصرية ونحوها من الجنسيات، وكذلك لكل مسلم وطنان..» والحق أن محاولة التوفيق هذه كان لها ما يبررها، وإن جاء الحديث عن الجنسيتين ينقصه الوضوح والتحديد، وقد دعا هذا الحوار إلى الخاطر المعركة التى أثارها فى النصف الثانى من العشرينات صدور كتاب على عبد الرازق «الإسلام ونظام الحكم».

دخل الحوار حول قضية المواطنة مرحلة جديدة فى النصف الثانى من القرن العشرين فى منطقتنا، وشارك فيه كثيرون فى الدائرة الوطنية والدائرة القومية والدائرة الحضارية، وأثرت فى مجراه ومضمونه أحداث

وقعت ومسائل جرى طرحها، فقيام دولة باكستان مثلاً بعد تقسيم الهند طرح مسألة دين الدولة والحكم بالإسلام، ومكان غير المسلمين فى الدولة، وبروز فكرة القومية العربية وما حدث من اتحادات وانفصالات طرح مسألة المواطنة القومية، وظهور الصحوة الدينية طرح مسألة المواطنة والأخوة الدينية والحضارية، كذلك فإن الممارسة العملية للمواطنة القطرية أثارت مسألة مساواة الذكور والأنثى فى المواطنة، وخاصة فى أمر النساء المتزوجات من غير جنسيتهن ووضع أولادهن.

ويمكننا أن نلاحظ فى هذا الحوار الدائر حول قضية المواطنة عدة موضوعات حيوية يجرى تناولها وتتطلب معالجة . الأول منها هو وضع غير المسلمين فى دولة وطنية غالبيتها من المسلمين. والثانى هو وضع عرب مسلمين ومسيحيين فى دولة وطنية عربية غير القطر الذى ينتمون إليه، والثالث وضع مسلمين من غير العرب فى دولة وطنية عربية ترفع شعار الإسلام، والرابع وضع أبناء مواطنات فى دولة وطنية مسيحيات ومسلمات متزوجات من جنسيات أخرى.

كثيرة هى الكتب التى صدرت حول قضية المواطنة فى هذه المرحلة، وقد حظى الموضوع الأول بنصيب وافر منها، لأنه يتصل بقضية نظام الحكم بالإسلام ويدخل فى الحوار الدائر حولها فى ديارنا، وهو موضع شبهة يوجهها غربيون للإسلام. كما حظى الموضوع الثانى بعناية التيار القومي، وحظى الموضوع الثالث بعناية التيار الحضارى الذى يستشعر

أهمية الدائرة الحضارية، وحظى الموضوع الرابع بعناية كثيرين من مختلف الاتجاهات الفكرية استشعروا المعاناة منه، ولا يتسع مجال هذا الحديث لتفصيل ما تضمنته هذه الكتب ، وقد عرض طارق البشرى للكثير منه فى كتابه، كما عنى إدوارد غالى الذهبى فى كتابه «معاملة غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى» باستعراض بعض هذه الأفكار، ونشير إلى ما صدر عن المجمع الملكى لبحوث الحضارة الإسلامية (مؤسسة آل البيت) فى الأردن عن معاملة غير المسلمين فى الحضارة الإسلامية . والملاحظ أن جل هذه الكتابات أكدت على تكريم الإسلام بنى آدم واحترام حقوق الإنسان، واستشهدت بصحيفة المدينة لتدل على المساواة فى هذه الحقوق بين جميع الملل، وقدمت رؤية عصرية لمصطلح «أهل الذمة» ولموضوع تأديتهم «الجزية» وقررت احترام المواطنة، ولقد لاحظ محمد سليم العوا - بحق - فى كتابه « فى النظام السياسى للدولة الإسلامية» أن بعض من تعامل مع قضية المواطنة اعتمد منهجاً سلبياً مكثفاً باستدكار أحكام الفقهاء السابقين، وأن بعضاً آخر اعتمد منهجاً إيجابياً متابعاً الاجتهاد، ولكن فى أضيق الحدود، وأوضح أن أصولاً ثلاثة تحكم التعامل مع هذا الموضوع ، هى تحكيم نصوص الشريعة الواردة فى القرآن الكريم، وقبول ماتقتضيه المشاركة فى الدار أو الوطن بتعبيرنا العصرى ، وإعمال روح الأخوة الإنسانية بدلاً من إهمالها^(١).

---

(١) محمد سليم العوا ، فى النظام السياسى للدولة الإسلامية ، دار الشروق .

المواطنة ودوائر الانتماء من وجهة نظر إسلامية:

فى معالجتنا لقضية المواطنة فى المجتمع المعاصر، فى ضوء نشأة هذه القضية وتطورها، نركز النظر على علاقتها بدوائر الانتماء للفرد فى هويته الواحدة، فهذا الفرد يولد فى «ديار» هى «موطنه» لم يختره لنفسه، ولكنه يجد نفسه متمياً إليه وهو يشترك مع آخرين ولدوا فى «الديار» فأصبحت العلاقة بالموطن علاقتهم جميعاً. «فهم مواطنون فى وطن مشترك تربطهم به علاقة مشاركة تاريخية، كما يقولون، تعبيراً عن أنها ناتج تطور طويل، وليست من إنشاء إرادة منفردة وقتية» على حد قول عصمت سيف الدولة فى كتابه «عن العروبة والإسلام»^(٢) فدائرة الانتماء إلى «الديار» «الوطن» بالغة الحيوية فى تحديد «المواطنة» وواضح أن الدولة الوطنية القطرية أخذت هذه الحقيقة فى الاعتبار- فى معظم الأحيان - باستثناء كيانات الاستعمار الاستيطاني العنصرى التى حصرت المواطنة فى فئة معينة أو جعلتها درجات حسب «العنصر» المعتمد.. ويستوى فى هذه المواطنة القطرية أبناء جميع الملل والأقوام، باستثناء مقيمين وافدين لم تكتسبوا جنسية الدولة.

إن الإسلام يعترف بدائرة الانتماء هذه ويحترمها ويذود عنها، وقد تحدثت عدة آيات كريمة عن «الديار» واعتبرت الإخراج منها مبرراً لقتال المعتدين، وحفلت السيرة النبوية بالشواهد على محبة الوطن، وعلى تنظيم

---

(٢) عصمت سيف الدولة، عن العروبة والإسلام، مركز دراسات الوحدة العربية.

العلاقة بين أهل الوطن الواحد، كما تجلى ذلك فى الصحيفة، وهذا ما دعا كثيراً من المفكرين المسلمين إلى أخذ هذه الدائرة فى الاعتبار فى قضية المواطنة، وجعلتهم يعلنون اتساع الإسلام لقبول مفهومها، ومن هؤلاء راشد الغنوشي. ولذا فإن القول بأن «مشكلة المسلمين مع الإسلام كانت منذ البداية أنه دين أيديولوجيا بغير جغرافية، تهمه هوية الأرض أكثر مما تهمه الأرض» لا تصدقه الآيات الكريمة ولا السيرة النبوية ولا مجرى حركة تاريخ الحضارة الإسلامية، واعتماد غسان سلامة هذا القول للتدليل على أن الإسلاميين يعادون الفكرة الوطنية بدافع أيديولوجى أمر يستوجب إعادة النظر، وملاحظة أن العصبية التى تحدث عنها ابن خلدون واستشهد بها الباحث للتدليل على رأيه، هى ثمرة نسب ووطن^(١)، فالنسب الواحد يرتبط بموطن واحد فى الأصل، ومن هنا فإن أية معالجة لقضية المواطنة فى المجتمع المعاصر يجب أن تأخذ فى الاعتبار دائرة الانتماء إلى «الديار» «الموطن».

هناك دائرة الانتماء إلى «الأمة» الواحدة بشعوبها فى وطنها الكبير الذى يضم «مواطن» الأقطار وأراضى الدول الوطنية القطرية، والفرد المتمى لموطنه يستشعر انتماءه لهذه الدائرة القومية الأوسع، ويقوى هذا الاستشعار مقترناً بشعور من المرارة حين تكون التجزئة مفروضة على هذا الوطن الكبير، وتقوم بين الأجزاء حدود سياسية، ومثل على ذلك انتماء الفرد العربى الناطق باللسان العربى مسيحياً كان أو مسلماً للعروبة، وهذه

(١) غسان سلامة، نحو عقد اجتماعى عربى جديد، مركز دراسات الوحدة العربية.

العروبة كما قال عصمت سيف الدولة «علاقة انتماء إلى وضع تاريخي تدرك العربي منذ مولده وتصاحبه حتى وفاته، ولو لم يكن مميزاً، ولو لم يدركها، ولو كفر بها». وقد توقف جيمس كريج James Craig أمام هذا الانتماء للعروبة في محاضراته «ماذا يكون العربي؟ What is an Arab؟ وهو الدبلوماسي البريطاني الذي عمل في عدة دول عربية، ثم عين مديراً عاماً لمنظمة الشرق الأوسط في بلاده وحاضر في أكسفورد، وفي محاولته الإجابة عن السؤال: من العربي؟ لاحظ أن هذا السؤال لو انصرف إلى فرد بريطاني أو أمريكي لجاء الجواب سهلاً بالقول: «هو من له حق حمل جواز بريطاني أو أمريكي، ولكن لا يوجد شيء اسمه الجواز العربي» وأوضح أن التحديد الذي لاقى قبولاً هو أن العربي هو شخص ما اعتبر نفسه عربياً، ووقف أمام سمات العرب والمجتمع العربي فلاحظ «أن أولى خصائصه التي هزتني إدراك العربي الثابت لانتمائه العربي، لعرويته.. إن العرب فريدون في كونهم موزعين في عشرين قطراً أو أكثر لكل منهم جنسيته، ولكن كلاً من هذه الأقطار فيه غالبية من المواطنين الذين يشعرون بالولاء لعروبتهم مثل ولائهم لوطنيتهم القطرية أو أكثر» وعلل ذلك بحدثة الدول العربية التي يعود قيامها إلى هذا القرن، وإلى أن للعرب تاريخاً واحداً متصلاً عبر قرون وهذا ما جعل المعجم السياسي يستخدم كلمة «القومية» للدلالة على هذا الانتماء إلى جانب كلمة «الوطنية» للدلالة على الانتماء لدائرة الدولة القطرية^(١).

---

(١) جيمس كريج، محاضرة أقيمت بتاريخ ١٨ / ١١ / ١٩٩٦ م في منظمة الشرق الأوسط، إنجلترا، بعنوان «ماذا يكون العربي؟».

James Craig , What is an Arab? ,Middle East Association , England

إن الإسلام يعترف بدائرة الانتماء «القومي» هذه، ويحترمها ويذود عنها، فالله سبحانه خلق الناس من ذكر وأنثى وجعلهم شعوباً وقبائل، مختلفة ألسنتهم وألوانهم - آية من آياته - فكانت «الأقوام» ومن ثم «القوميات» وقد أعطت «الصحيفة» في تنظيمها مجتمع المدينة مثلاً للتنوع في الوحدة، وحفلت صفحات تاريخ الحضارة العربية الإسلامية بأمثلة على إدراك العلاقة بين الانتماء القومي والانتماء الديني، في السلم والحرب، على السواء، ومن ذلك موقف العز بن عبد السلام المقاوم للغزو المغولي التيمورلنكي، رغم كون الغزاة يدينون بالإسلام، ومثله موقف كثير من المسيحيين الأرثوذكس الرافض للغزو الفرنجي الذي رفع شعار الصليب، والرأى الغالب في فكر التيار الإسلامي المعاصر يؤكد هذا الاعتراف بدائرة الانتماء القومي، وبتكاملها مع دائرة الانتماء الديني، ومثل على ذلك ما كتبه يوسف القرضاوي عن العروبة والإسلام. وهذا شأن الرأى الغالب في فكر التيار القومي المعاصر، ومثل على ذلك ما كتبه عصمت سيف الدولة في الموضوع نفسه، وقد تجلّى اللقاء بين هذين التيارين في توافقهما على تأسيس المؤتمر القومي - الإسلامي الذي ضم عرباً مسلمين ومسيحيين من التيارين، ولكن لا تزال هناك قلة في التيارين أسيرة اصطناع تناقض بين الانتماءين القومي والديني ارتفع صوته في الخمسينيات، وهي تعتمد إلى إنكار أحد الانتماءين للتأكيد على الآخر مغفلة تكاملهما، وواضح أنها تؤثر سلباً في قضية المواطنة، وخاصة أنها تعتمد إلى خطاب يتصف بالمغالاة والحدة، ولافت أن الرأى الغالب يشق طريقه قدماً بما يتصف به من علمية ووسطية.

لابد من أخذ دائرة الانتماء القومى فى الاعتبار فى قضية المواطنة، سواء عند سن قوانين المواطنة فى الدولة الوطنية القطرية، أو فى روية تطبيق هذه القوانين. ويلاحظ أن جل دساتير الدول العربية تنص على الانتماء للأمة العربية، إلا أن أكثر هذه الدول لم يقن مبدأ المواطنة العربية، وقد دعا كاتب هذا البحث إلى هذا التقنين فى كتابه « عن شعب فلسطين العربى » و« وحدة التنوع »، وتحفل قرارات صادرة عن جامعة الدول العربية بمساعدة على هذا التقنين، ولكنها لم تأخذ طريقها إلى التطبيق فى غالب الأحيان، كما حدث فى دوائر قومية أخرى فى عالمنا فى أوربا وأفريقيا، وهناك خطوات محدودة تم اتخاذها على هذا الصعيد فى مجلس التعاون الخليجى تستحق التشجيع، وواضح أن تأخر تقنين هذا المبدأ فى الدول العربية يجعل أى عربى يحل فى دولة عربية أخرى لا يحمل جنسيتها «أجنبيا» لأن «الأجنبى» فى القانون المصرى مثلاً هو كل من لا يتمتع بالجنسية المصرية، حسب قانون ٨٩، ولا شك فى أن المؤمنين بالله من المسيحيين والمسلمين يستطيعون التعاون معاً فى توظيف حقيقة الانتماء القومى إيجابياً وحمايته من الاستعلاء الذى يشوّه، باستحضار قيم الأخوة الدينية الإنسانية، وقد لاحظ جون تايلور - بحق - فى بحثه عن البلقان أن القومية التى يمكن أن تكون تأليفاً نبيلاً للقلوب، يمكن أن تشوّه أحياناً بالاستعلاء، واستشهد ببيان وفد علماء الأديان الذين زاروا البلقان فى ١٩ / ١٠ / ١٩٩٤ م وقد جاء فيه أن الهوية القومية يجب ألا تعنى قومية متعصبة ضيقة، وأن الوحدة عبر التنوع ضرورية وممكنة للأمم

والأديان، وأنه لابد من التعاون بين المؤمنين لإيجاد قوى محرّكة لربط
صحى بين الدين والقومية.

هناك أيضاً دائرة الانتماء إلى «الدين» ومن خلاله إلى «الحضارة»،
والصلة بين الدين والحضارة وثيقة، فالفرد منذ أن يولد ينتمى لدين والديه
وقومه، ويتمثل فى ترعرعه تعاليم هذا الدين ، ولا يلبث أن يدرك أنه ينتمى
لحضارة أسهم الدين فى ازدهارها ، تجمعهم مع آخرين من ملل أخرى
وأقوام آخرين فى دائرة واحدة لها قيمها وإنجازاتها وتاريخها الذى أسهم
الجميع فيه، فابن الحضارة الغربية مثلاً من أى قطر أوروبى كان أو من
الولايات المتحدة الأمريكية يستشعر انتماءه لمعتقد وللهذه الحضارة،
والأمر نفسه بالنسبة لابن الحضارة العربية الإسلامية التى شارك مؤمنون من
ملل عدة وأقوام عدة فى ازدهارها، وقد لاحظ جيمس كريج فى حديثه
عمن هو العربى أن الخاصية الثانية للمجتمع العربى بعد خاصية العروبة
هى استشعار أهمية الإسلام ، لأن القرآن نزل بالعربية على نبي عربى، كما
لاحظ قوة هذا الاستشعار رغم ما تعرض له الإسلام من محن وهجوم،
ولفته بقوة أن المسيحيين العرب يشاركون إخوانهم المسلمين هذا
الاعتزاز بالإسلام تاريخاً وحضارة، . وأورد استشهادات عدة للتدليل على
هذه الخاصية من أقوال مسيحيين عرب من مختلف الشرائع خاصة
وعامة، والحق أن عدداً من المفكرين والباحثين العرب المسيحيين
المعاصرين شرحوا هذا الانتماء لحضارتهم العربية الإسلامية^(١) وقد

---

(١) إدوارد غالى الذهبى ، معاملة غير المسلمين فى المجتمع الإسلامى، مكتبة غريب، كريم
بقردونى وكريم مروة، «الوطن الصعب، الدولة المستحيلة» ، دار الجديد.

كتب قسطنطين زريق فى «الوعى القومى» عام ١٩٣٨م، إن واجب كل عربى بصرف النظر عن معتقده الدينى أن يدرس الإسلام وتاريخ النبى محمد من جهة أنه موحد العرب وجامع شملهم ، كما كتب آخرون عن اعتزازهم بالإسلام حضارياً، ومنهم الأب جورج قنواتي، وفى كتابه «عن العروبة والإسلام» أبدع عصمت سيف الدولة فى شرح لقاء المسلمين والمسيحيين على قيم هذه الحضارة، وخاصة معيار الحلال والحرام فيها، وأوضح أن الانتماء الدينى قد يتعدد فى أمة واحدة دون أن يمس هذا التعدد وحدة الأمة، مستشهداً بعشرات الآيات فى القرآن الكريم.

إن الإسلام يعترف بالانتماء لهذه الدائرة الدينية الحضارية، ويحث على تآخى الشعوب والأمم فى إطارها أقواماً متحابين ومللاً، متعارفين متعاونين على البر والتقوى، يستبقون الخيرات، وقد أثمر هذا الانتماء خيراً كثيراً فى تاريخ الحضارة العربية الإسلامية، وكان للمسيحيين إسهامهم بنصيب وافر فيها، وخاصة أتباع الكنيسة الأرثوذكسية التى تميزت منذ نشأتها بصرامة التزامها بتعاليم السيد المسيح عليه السلام وانتمائها لهذه الحضارة، على حد وصف عصمت سيف الدولة لها.

ينبغى أخذ الانتماء لهذه الدوائر فى الاعتبار عند معالجة قضية المواطنة، وقد تنبّهت الدول الأوروبية الغربية لهذا الأمر بعد أن عانت الأمرين من إغفاله لعدة قرون اكتوت أثناءها بحروب نفخ فيها الاستعلاء القومى، وهكذا اتجه الاتحاد الأوروبى إلى تقنين المواطنة الحضارية الأوروبية فى اتفاقية ماستريخت، والحاجة ماسة إلى تقنين المواطنة

الحضارية فى الدائرة الإسلامية، والمنظمة المؤتمر الإسلامى دور ينتظرها على هذا الصعيد.

وبعد .. فإن قضية المواطنة فى المجتمع المعاصر سوف تبقى مطروحة تستنفر مزيداً من الجهود لمعالجتها بحيث تنسجم مع مختلف دوائر الانتماء فى الهوية الواحدة، وواضح أن ما نجم عن ثورة الاتصال من آثار على صعيد التواصل بين المجتمعات وإدراك كل مجتمع لذاتيته، سوف يحث على معالجة لها تجمع بين ما تتطلبه المساواة بين بنى الإنسان وما يتصف به المجتمع من سمات تعود إلى ما فيه من أقوام وملل، وما يتطلبه التوجه نحو تعاون الحضارات فى عالمنا، وواضح أن ظاهرة العولمة التى نراها اليوم فى العالم بما تتضمنه من فرض قسرى يستثير الخصوصية الثقافية للمجتمعات، سوف تستنفر المؤمنين بالله ليعملوا معاً لاحترام حقوق الإنسان والحفاظ على ذاتيته وصيانة هويته.

المحتويات

- مقدمة ٣
- خاطرة: ندوات.. وتأملات روحية، ٩
- التعايش الدينى فى الحضارة العربية الإسلامية ١٣
- التعددية الدينية فى ظل الحضارة العربية الإسلامية ٣٠
- حصيلة الحوار الإسلامى المسيحى فى مرحلة الحرب الباردة ٦١
- آفاق التعاون الإسلامى المسيحى فى القرن الحادى والعشرين ٧٥
- مسلمون ومسيحيون فى المجتمع المعاصر ومعنى المواطنة ٩٢

كتب للمؤلف

للمؤلف خمسون كتاباً في التاريخ ودراسة المستقبل والفكر السياسي والأدب
من بينها:

- رحلات ولحظات ممتدة
- فكر وفعل
- ما بعد حرب رمضان
- الحوار العربي الأوروبي
- الانتفاضة الفلسطينية (٤ ج)
- عن المستقبل برؤية مؤمنة
- وحدة التنوع
- عمران لأطفيان
- تجديد الفكر استجابة لتحديات العصر
- لا للحل العنصري في فلسطين
- تفاعلات حضارية وأفكار للنهوض
- أزمة الحل العنصري لفلسطين وسبل تحريرها

المؤلف والكتاب

المؤلف : عمر أحمد صدقي الدجاني المفكر
العربي المسلم من فلسطين ، المنتمى لمدرسة
العمران الحضاري الإسلامي ، المعنى بالنظر
في قضايا العصر بالرؤية المؤمنة ، وأحد
المشتغلين بالعمل العام ، العاملين لتحقيق
المشروع النهضوي للأمة .

والسلسلة : هي عَصارات فكرية حول
موضوعات حيوية مطروحة في دائرة
الحضارة العربية الإسلامية ، وعالمنا المعاصر
بعامة ، شغل المؤلف بمعالجتها في خضم
اشتغاله بالعمل العام .

والكتاب : هو الأول في هذه السلسلة

يتناول موضوع المسلمين والمس

الحضارة العربية الإسلامية برؤ

Bibliotheca Alexandrina

0436735

الناشر : مركز يافا للدراسات والأبحاث